

ശ്രീശങ്കരാചാര്യകൃതം
സ്വാത്മനിരൂപണം
(ഭാഷ)

പരിഭാഷകൻ:
കെ. കുഞ്ഞുവിള്ളപ്പണിക്കർ

ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരികപൈതൃകവും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ മൂല്യവും വ്യക്തതയും ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെതന്നെ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുകയും ജിജ്ഞാസുകൾക്ക് സൗജന്യമായി പകർന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി.

ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറിയിൽ അപൂർവ്വങ്ങളായ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് മികവാർന്ന ചെറിയ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തോ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വാണിജ്യപരവും മറ്റുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അനുവദനീയമല്ല.

ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവിനും പ്രകാശകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാനും ശ്രേയസ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Malayalam

SWATHMANIROOPANAM

K. Kunjupillai Panicker

First Published July 1965

Copies 1000

Rights Reserved

Published by
"Panicker Publications"
Chunakkara P. O.

Printed at the Janayugom Press, Quilon

Price Rs. 1.50

Published with the aid of Devaswam Board

ആചാര്യപ്രണതിഃ

യമാഹുരദ്വൈതമതപ്രചാരകം
പ്രമാമിനം ദുഷ്പ്രതിവാദിനാം മദം
ശമാദിഭിര്യോഗകലാഭിരാശ്രിതം
നാമാമി തം ദേശികമാ“ദിശങ്കരം.”

പരിഭാഷക:

വക്തവ്യം

ഏതാണ്ടു നാലുകൊല്ലത്തിനുമേലാകും, സ്വാത്മനിരൂപണം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇത്രനാളും ഈ പരിഭാഷ എന്റെ നോട്ടുബുക്കിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കു പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നില്ല, ഇതിനെ ഒന്നു വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരാം. ചില പ്രസിദ്ധീകരണക്കാരെ അതിനുവേണ്ടി സമീപിക്കുകയുംചെയ്തു. പക്ഷേ, അവിടെങ്ങും എന്റെ ആവശ്യത്തിന് സ്വാഗതം ലഭിച്ചില്ല. “വേദാന്തം ഇന്നത്തെ കമ്പോളച്ചരക്കല്ല. വല്ല ചെറുകഥയോ നോവലോ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെടുത്തുകൊള്ളാം” ഇതായിരുന്നു പ്രസിദ്ധീകരണക്കാരിൽനിന്നു കിട്ടിയ മറുപടി. ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാനോർത്തുപോയി: “വേശ്യ ഉടുത്തൊരുങ്ങി ഉല്ലസിക്കുന്നു; പതിവുത ഉടുത്തുണിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു. കള്ളു് ഇരുനീടത്തിരുന്നു വിററഴിയുന്നു; പാലു് തെരുവുകളിൽ വില്ക്കപ്പെടാതെ തിരികെക്കൊണ്ടുപോകുന്നു.” ഒരു പരമാർത്ഥം ഇവിടെ തുറന്നുപറയട്ടെ. ലോകം നിത്യസമാധാനത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യമാകണമെങ്കിൽ, നവോദയങ്ങളിൽ വേദാന്തചിന്തയുടെ വെളിച്ചം പരക്കുകതന്നെ വേണം. മരിച്ചു്, ചെറുകഥയും നോവലും ആയിരക്കണക്കിനു പ്രചരിച്ചാലും അതു നടക്കാൻപോകുന്നില്ല.

ഞാൻ പിന്നെ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണകാര്യം ബഹു: ദേവസ്വംബോർഡിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ, അതിനെ സദയം അംഗീകരിച്ചുകൊടു്ബോർഡിൽനിന്നു പുസ്തകത്തിന്റെ അച്ചടിച്ചെടുപ്പിനു് ഇരുനൂറു രൂപ സഹായധനം നല്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ദേവസ്വംബോർഡിന്റെ കനിവുറ സാഹായ്യംകൊണ്ടാണു്, ഭാഷാസ്വാത്മ

നിരൂപണത്തിന് ഈ നിലയിൽ വായനക്കാരുടെ മുമ്പിൽ എത്താൻ സാധിച്ചത്. അതിന്റെ പേരിൽ, കർത്തവ്യനിരതമായ ദേവസ്വംബോർഡിനോട് എനിക്കു ഹൃദയംനിറഞ്ഞ നന്ദിയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം, ഇതിന്റെ അച്ചടിക്കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മനസ്സുവെക്കുകയും ആവശ്യമായ മറ്റു സഹായങ്ങൾ ചെയ്തതരികയുംചെയ്ത ജനയുഗം പബ്ലിക്ക്കേഷൻസി'നെ ഞാൻ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെപ്പറ്റിയും മറ്റും പ്രകാശനത്തിൽ വ്യാഖ്യാതാവ് വേണ്ടതെല്ലാം വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകമൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല. സഹൃദയരായ വായനക്കാരുടെ പരിവന്ദനമുള്ള അനുഗ്രഹാശീർവാദങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ പരിഭാഷ പുറത്തുവരികൊള്ളുന്നു.

പരിഭാഷകൻ.

ചുനക്കര,
30-6-'65.

പ്രകാശനം

ഭാരതത്തിലെ തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ദർശനങ്ങൾ. ശാസ്ത്ര തത്ത്വങ്ങൾ മതത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പ്രതിപാദിക്കുകൊണ്ടു്, ദർശനങ്ങൾ മതാനുശാസനങ്ങളായും ചരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ശാസ്ത്രദൃഷ്ടിയോടെ മതകാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുക, ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കമായ സവിശേഷതകൂടിയാണ്. ഭാരതീയദർശനങ്ങളിൽ വേദാന്തം സർവ്വപ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. മൂന്നു വിഭാഗമുണ്ടു വേദാന്തത്തിനു്—ദൈവതവും, വിശിഷ്ടാദൈവതവും, അദൈവതവും. ദൈവതമതത്തിന്റെ പ്രവർത്തകൻ മാധ്വചാര്യരാണ്. വിശിഷ്ടാദൈവതം, അദൈവതം ഇവയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ, മുറയ്ക്കു് രാമാനുജനും ശ്രീശങ്കരനും. അദൈവതമാണു് ഇവിടെ പ്രകൃതം. അതിനു് ശങ്കരദർശനമെന്നും പേരുണ്ടു്.

ജീവിതസത്യം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു് ഒരു വമ്പിച്ച ശ്രമം നടന്നിട്ടുണ്ടു് ഭാരതത്തിൽ; നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പേതന്നെ. ലക്ഷ്യം ഒന്നാണെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം ബഹുമാലമായിരുന്നു. സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തെ പരമാണുവർത്തനം അഴിച്ചുനോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അതേ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ നീക്കം ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ നീളുകതന്നെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞ വിശ്വസത്യത്തിന്റേയും അതിനുപയോഗപ്പെടുത്തിയ അന്വേഷണമാർഗ്ഗങ്ങളുടേയും വിശദരൂപങ്ങളാണ് ഭാരതീയദർശനങ്ങൾ. പല സന്ദർഭങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽത്തന്നെ ജീവിതസത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണസ്വഭാവം ദർശനങ്ങൾ ലോകത്തിനു വിവരിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. കൂടുതൽ സാംഖ്യവേദാന്തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അനിഷേധ്യമാണു്. ഏറിയ പങ്കും അഭിപ്രായത്തിൽ യോജിച്ചുപോകുന്നു, ആ ദർശനങ്ങൾ രണ്ടും. എന്നാൽ ഏതാനും അംശങ്ങളിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടുതാനും. സാംഖ്യപക്ഷത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലഘടകം രണ്ടാണു്—പ്രകൃതിയും പുരുഷനും. ബ്രഹ്മം ഒന്നു മാത്രമാണു് വേദാന്തപക്ഷത്തിൽ. കാരണംപോലെ കാര്യവും ഉള്ളതെന്നു സാംഖ്യപക്ഷം. വേദാന്തത്തിനതു സമ്മതമല്ല കാരണം സത്യവും, കാര്യം അസത്യം(മിഥ്യ)വുമത്രേ. അസത്യമെന്നാൽ, എന്നും ഒരുപോലിരിക്കാ

ത്തു്. നാനാരുപമായ ജഗത്തു്, പ്രകൃതിയുടെ പരിണാമമാണു സാംഖ്യദൃഷ്ടിയിൽ. ഏകവും പരിപൂർണ്ണവുമായ ബ്രഹ്മത്തെ നാനാരുപമായി തോന്നുന്നതാണു് ജഗത്തെന്ന് വേദാന്തം നിഷ്പക്ഷിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയെ മായയായിട്ടാണു് വേദാന്തം അംഗീകരിക്കുക. മായയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ബ്രഹ്മം വെള്ളരുപമായ ജഗത്തായി തോന്നുന്നതായിട്ടും. ഈശ്വരൻ എന്നൊരു സ്വതന്ത്രാലങ്കരത്തെ സാംഖ്യഭർതൃനും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ, സേശ്വരസാംഖ്യമായ യോഗഭർതൃനും ഇതിനു വിപരീതമാണു്. ഇങ്ങനെ അല്പചില മാറ്റങ്ങളൊഴിച്ചാൽ ശേഷിച്ച പലതിനോടും സാംഖ്യവേദാന്തങ്ങൾക്കു വ്യക്തമായ യോജിപ്പുണ്ടു്. ഒരു ജീവിതശാസ്ത്രംകൂടിയായ ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീത, സാംഖ്യസിദ്ധാന്തങ്ങളെ യഥാസന്ദർഭം കൂട്ടിച്ചിണക്കി വേദാന്തപ്രതിപാദനം സാധിച്ചിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു് ഈ വസ്തുത തികച്ചും മനസ്സിലാക്കാം.

സംഗതി കരേക്കൂടി വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിച്ചാൽ, വേദാന്തതത്ത്വങ്ങൾക്കു്, യുക്തവ്യക്തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ, വളരെയധികം സാംഗത്യമുണ്ടെന്നു കാണാം. ആധുനികശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളോടൊത്തുനില്ക്കാൻ കരുത്തുറവയുമാണു് വേദാന്തതത്ത്വങ്ങൾ. 1946-ൽ നോബൽസമ്മാനം നേടിയ അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡാ: പോൾസി വില്യംസ് ബ്രഡ്ജ് സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിൽ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. മറ്റൊരു വിധം പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ പാശ്ചാത്യശാസ്ത്രതത്ത്വങ്ങൾ, വേദാന്തത്തിന്റെ കാരലായ സിദ്ധാന്തങ്ങളോടു് അടുത്തുവരികയാണു്. വേദാന്തം വിവരിച്ചുതന്ന പ്രപഞ്ചകാരണത്തിന്റെ ഏകത്വവും, കാര്യപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അസത്യരൂപമായ നാനാത്വവും എത്രയും യുക്തിസഹവും വിചാരക്ഷമവുമായിരിക്കുന്നു. ഛാന്ദോഗ്യശ്രുതിയിലെ ഒരു സന്ദർഭമിതാ: “യഥാ സോമ്യ ഏകേന മൂൽചിണ്ഡേന സർവ്വം മൂണ്ഡം വിജ്ഞാതം സ്വാതീ, വാചാരംഭം വികാരോ നാമധേയം മൂർത്തികാ ഇത്യേവ സത്യം.” പല രൂപവും പേരുമുള്ള മൺപാത്രങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതെന്നറിയാൻ ഓരോ പാത്രവും പരിശോധിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു പാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അറിയാം, ചട്ടി കലം എന്നൊക്കെ പേരുപറയുന്ന എല്ലാ പാത്രങ്ങളും മണ്ണിന്റെ വികാ

രണ്ടാണെന്നു്. ആ പേരുകൾ വെറും ശബ്ദപ്പരപ്പുമാത്രം. പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഒന്നാകാം മറ്റൊന്നെന്നു്. അതു പോലെ, ഒരേയൊരു ബ്രഹ്മത്താൽ പല പേരിലും രൂപത്തിലുമുള്ള പ്രപഞ്ചപദാർത്ഥങ്ങളായി തോന്നുകയാണത്രേ. വസ്തുവോ ധത്തിനു്. ഇതിനപ്പുറം ഒരു തത്ത്വപ്രദർശനം ആവശ്യമില്ലെന്നു തീർത്തുപറയാം. മാത്രമല്ല, മനുഷ്യഭിന്നനായ ഒരു ഈശ്വരനെ വേദാന്തം ആദരിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ മനുഷ്യനിൽ കണ്ടെത്തുക; അഥവാ മനുഷ്യൻതന്നെയാണു് ഈശ്വരൻ. അപൂർണ്ണത പരിഹരിച്ചു മനുഷ്യൻ സ്വയം ഈശ്വരനായിത്തീരാൻ വേദാന്തം അനുശാസിക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥിതമാർഗ്ഗം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈവിധം ജീവിതത്തിന്റെ പരമ സത്യം തൊട്ടുകാണിക്കാൻ, അതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ലോകത്തിനു വിവരിച്ചുകൊടുക്കാൻ, വേദാന്തത്തിനുമാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ.

പുതിയ ചിന്താഗതിയിൽ, വിശ്വസമാധാനത്തിന്റെ അടിത്തറ വൈകാരികോദ്ഗ്രഥനമാണു്. ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള രാഷ്ട്രീയചിന്തകന്മാരും തത്ത്വജ്ഞാനികളുമെല്ലാം ഇതിനോടു് ഏകകണ്ഠമായി യോജിക്കുന്നു. ഭാഷാപരവും രാഷ്ട്രീയവും ദേശപരവുമായ ഭിന്നതാൽപര്യങ്ങളൊന്നാകെ അവസാനിപ്പിച്ചു് ഏകലോകമെന്നു കേന്ദ്രബിന്ദുവിൽ മാനുഷികവികാരങ്ങളെ മൊത്തം സമീകരിക്കുക; അതാണു് വൈകാരികോദ്ഗ്രഥനംകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ പരമസത്യം ലോകത്തോടാദ്യമായി സംസാരിച്ചതു വേദാന്തമാണു്. എതാണ്ടു് എണ്ണൂറ്റിലും വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു് ഗ്രീക്കുകൾ ഭാഷിനെ അദ്വൈതമതത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊടുക്കുകയുംചെയ്തു. വൈകാരികോദ്ഗ്രഥനസിദ്ധാന്തം, ലോകസമാധാനരൂപമായ പ്രയോജനംമാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. വേദാന്തം ഒരു ചുവടുക്കുടി മുന്നോട്ടു കയറിനിന്നു് വൈകാരികോദ്ഗ്രഥനം സാധിക്കേണ്ടതിന്റെ കാരണംകുടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. വേദാന്തദൃഷ്ടിയിൽ പലതായൊന്നുമില്ല ലോകത്തു് (നേഹ നാനാസ്തി കിഞ്ചന). എല്ലാം ഞാൻതന്നെ (അഹമേവ ജഗത് സർവ്വം). എന്നിൽനിന്നുവുമായൊന്നുമില്ല (മതഃ പരതരംനാനൃത്). ഇവിടെനിന്നുകൊണ്ടു് ദൃഢസ്വരത്തിൽ പറയട്ടെ; വൈകാരികോദ്ഗ്രഥനവും തന്മൂലം നിത്യസമാധാനവും സാധിക്കണമെങ്കിൽ ലോകമെങ്ങും വേദാന്തതത്ത്വങ്ങൾ വേരുപി

ടിക്കണം. മനുഷ്യസമുദായത്തെ വീർപ്പുചുട്ടിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാംപാറിയ പരിഹാരമാർഗ്ഗവും അതൊന്നു മാത്രമാണ്.

വേദാന്തദർശനത്തിന്റെ ഏകവിധമായ വൈശിഷ്ട്യം മനസ്സിലാക്കി, യുക്തികളുടെ രാജാവായ ശ്രീശങ്കരഭഗവത്പാദർ അതിനെ കൂടുതൽ യുക്തിസിലാന്തങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കി പരിഷ്കരിച്ചു; ലോകമെങ്ങും പ്രചരിപ്പിച്ചു. അദ്ദൈവവേദാന്തമെന്ന പേരിൽ ആ പ്രസ്ഥാനം വേണ്ടത്ര വളർച്ചയേറ്റുകയും ചെയ്തു. ആചാര്യപാദർ സ്വസ്ഥാപിതമായ അദ്ദൈവവേദാന്തത്തിന്റെ അനശ്വരമായ നിലനില്പിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പലതും പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രസ്ഥാനത്രയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മസൂത്രം, ഭഗവദ്ഗീത ഇവയ്ക്ക് ഭാഷ്യമെഴുതി. തുടർന്നു വേദാന്തവിഷയകമായ അനേകം പ്രകരണഗ്രന്ഥങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു. അവയിൽ ഒന്നാണ് സ്വാത്മനിരൂപണം.

വേദാന്തവക്യപ്പിലെ ഒരു പ്രകരണഗ്രന്ഥമാണ് സ്വാത്മനിരൂപണം. ആഴവും പരപ്പുമേറിയ വേദാന്തതത്വങ്ങളുടെ സാമാന്യരൂപം കാട്ടിക്കൊടുക്കാൻ സ്വാത്മനിരൂപണത്തിനു വേണ്ടിത്തോളം കഴിവുണ്ട്. തുരു, ശിഷ്യനോടുപദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സംവിധാനം സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരീരഘടകങ്ങളായ പഞ്ചകോശങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ച് അവയോരോന്നും ആത്മാവല്ലെന്നു നിഷേധിക്കുകയാണ്, ആദ്യമായിട്ട്. പിന്നെ ആത്മസത്തയെ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, അതിന്റെ അപരോക്ഷരൂപം സമർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആത്മതത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആവശ്യമായ തത്ത്വമസിവാകൃവിചാരം, ആചാര്യപ്രാധാന്യം, വേദപ്രാമാണ്യം, ഇതെല്ലാം ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ഒടുക്കം, ബ്രഹ്മത്തിലെ ജീവതപക്ഷനവും, അസൽക്കാരണവാദവും നിഷേധിച്ച് കാരണസത്താസമർത്ഥനം സാധിക്കുന്നതോടെ, ഉപദേശം

അവസാനിക്കുന്നു. അവിടുന്നങ്ങോട്ട്, ഗുരുപദിഷ്ടമായ തത്ത്വങ്ങളെല്ലാം ശിഷ്യൻ മനനംചെയ്യുകയാണ്. ഉപദേശവും മനനവുമായ രണ്ടുകാഗത്തിലുംകൂടി ആകെ, ആയുർവൃത്തത്തിൽ, 153 പദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഉപദേശകാഗത്തിൽ നൂററിമൂന്നും, മനനകാഗത്തിൽ അമ്പതും.

ഏറെ ശ്രമകരമായ ജേലിയാണ് പരിഭാഷ; ശാസ്ത്രപരിഭാഷ അതിലും വിശേഷിച്ചു. സന്തതജടിലങ്ങളായ ശാസ്ത്രീയ സംജ്ഞകൾ മിക്കവാറും പരിഭാഷയ്ക്കു വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാത്തതാണ് മുഖ്യകാരണം. പിന്നെ, വിഷയഗൗരവവും. സ്വാത്മനിരൂപണം ശാസ്ത്രഭാഗമായിരിക്കുന്നതിനു പുറമേ, മരണോനിവദ്ധവുമാകട്ടെയാണ്. അപ്പോൾ, സാധാരണയിൽക്കവിഞ്ഞു നേരിടാവുന്ന പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും സ്വാത്മനിരൂപണത്തിന്റെ പരിഭാഷയിൽ ന്യായമായി പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ അനുഭവോന്മുഖിയാണ്. എടുത്തുപറയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രയാസമോ പ്രതിബന്ധമോ, ഈ പരിഭാഷാനിബന്ധത്തിൽ കണ്ടതായി എന്നിങ്ങനെയൊന്നില്ല. ദുർഗ്ഗഹങ്ങളും ദുർഗ്ഗഹാത്മങ്ങളുമായ വേദാന്തതത്ത്വങ്ങളെ മലയാളത്തിൽ മയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിവന്ന പ്രമേ, രചനാശീലത്തിലേങ്ങാനും അല്പം ബന്ധപാഠശ്യാത്തിനിട കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർമ്മത്സരമതികളായ സഹൃദയന്മാർക്കു് അതു മഹാദാരുവിധം രസജനകമായിരിക്കും. മൂലപാഠങ്ങളിൽ കാചിതകമായി എന്താനും ഗ്രന്ഥഗ്രന്ഥി'കളുള്ളതു ശരിതന്നെ. ആ ദുർഘടാലട്ടങ്ങളൊക്കെ വായനക്കാരനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു്, പ്രൗഢവും സുന്ദരവുമായ പരിഭാഷ അതിന്റെ അയത്ന സിദ്ധമായ ലാഘവത്തോടെ അന്നയാസം കടന്നുപോകുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളും പുരാണങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും വ്യാഖ്യാനിച്ചും ഭാഷാന്തരപ്പെടുത്തിയും അവഗാഢപരിചയം നേടിയ പരിഭാഷകനെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ, അപ്രകാരം സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതുളളൂ. ദൃഷ്ടാന്തത്തിനു് ഇതിലെ തുല്യമസിവാക്യത്തിലെ വിവർത്തനസന്ദർഭം ധാരാളം മതിയാകും. കൂടാതെ, സ്വാത്മനിരൂപണത്തിനു മലയാളത്തിൽ മഹാദാരു പരിഭാഷയുള്ള

തായി അറിവില്ല. എന്നുവരുമ്പോൾ, ഇതാദ്യത്തേതായിരിക്കണം. അതും ഈ പരിഭാഷയുടെ ഒരു സവിശേഷതയായി പരിഗണിക്കാം.

എന്റെ ഗുരുനാഥനായ പരിഭാഷകന്റെ ആജ്ഞാനുസരിച്ച്, ഞാൻ ഇതിനൊരു ലഘുവ്യാഖ്യാനം എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഗൗരവം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വ്യാഖ്യാനം തീരെച്ചുരുക്കിപ്പോയെന്നു സമ്മതിക്കാം. സന്ദർഭത്തിന്റെ പരിമിതി ഇതിനപ്പുറം പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം. എന്നുവെച്ച് വ്യാഖ്യേയാംശങ്ങളുടെ വിശദീകരണത്തിൽ അല്പവും സംഗ്രഹഭൂഷി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലതാനും. ചുരുക്കത്തിൽ, “നാമുലം ലിഖ്യതേ കിഞ്ചിത് നാനവേക്ഷിതമുച്യതേ” എന്നമാത്രമേ, ഈ വ്യാഖ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ.

പ്രയാർ പ്രഭാകരൻ M. A., B. Ed.

S. N. കോളേജ്, കൊല്ലം.

5—6—1965.

സ്വാത്മനിരൂപണം

(ഭാഷ)

മംഗളാചരണം

ആരുടെ പദപാംസു-
ഭസ്മ,മജ്ഞതമുലം
ചേരുമെൻ ജഗദ്ഭ്രമ-
ബാധയെയടക്കിയോ,
ദുസ്സഹമാകും ദൈവത-
ബുദ്ധിയെക്കെടുത്തിയോ-
രസ്സദഗ്രിമനാമാ-
ചാതുനൈത്താഴുന്നു ഞാൻ.

1

ആരു തത്പദാത്ഥമാ-
മദൈവതബോധം മോഹം-
തിരുമാറുപദേശം
കൊണ്ടുഭവമാക്കി;
കാരുണീനികേതമായ്
സന്ദേഹമെല്ലാംനീക്കി-
പ്പോരുമഴുതവരൻ
തൻപദം തൊഴുന്നു ഞാൻ.

2

അധികാരിസ്വരൂപം

എരിയും സംസാരമാം-
 കാന്നത്തീയിൽപ്പെട്ട
 പരിതപ്തനായ സർവ-
 സാധനകളും നേടി;
 തന്നടുത്തുണഞ്ഞൊരു
 ശിഷ്യനെ തത്പാത്മസ-
 സ്വന്നമാം വാക്യങ്ങൾകൊ-
 ണ്ടുപദേശിച്ചാൻ ഗുരു.

3

ഉപദേശം

സ്വയമുണ്ടാത്താവെന്ന-
 താമസഭവത്തിൽ, സം-
 ശയമേതൊരുവന്നും-
 മുണ്ടാകാനിടയില്ല.
 ഉണ്ടു സംശയമെങ്കിൽ
 സംശയിച്ചവൻതന്നെ
 രണ്ടുപക്ഷമി“ല്ലാത്താ-
 വെ”ന്നു നീയറിഞ്ഞാലും.

4

“അല്ല ഞാനാത്മാ”വെന്നാ-
 യറിയുന്നതിൽ നൂന-
 “മല്ല”യെന്നറിവത്ര
 സത്യമാമാത്മാവത്രേ
 നിത്യമാമാത്മാവുതാൻ
 തന്നെയെന്നുള്ളൊരഹം-
 പ്രത്യയവിഷയമാ-
 കുന്നതുമാത്മാവല്ലോ.

5

അതിനാലഹമാത്മ-
തത്ത്വമാ,ണല്ലെന്നുള്ള
മതി, കേവലമതി-
മോഹസംജാതമാത്രം.

മോഹമൂലമായ ഭേദ-
ഭാവന വരും, ക്ലേശ-
വൃഹങ്ങളെല്ലാമതിൽ-
നിന്നത്രേ ജനിക്കുന്നു.

6

കോശപഞ്ചകത്തെ വെ-
ച്ചുനായിട്ടറിഞ്ഞവൻ
ക്ലേശപഞ്ചകത്തിന്നു
പാത്രമായ് വരികില്ല;
ആകയാൽ, വിവേകവാൻ
വേർതിരിച്ചറിയണം
ശോകമേലാസ്താൻ പഞ്ച-
കോശത്തെ വെഗാഭം.

7

കോശവിവേചനപ്രയോജനം

അന്നവും പ്രാണൻ മന-
സ്സാനന്ദം വിജ്ഞാനമീ-
ചൊന്നവയാകും കോശ-
പഞ്ചകമോരോന്നുമേ
ഒന്നിനൊന്നകത്തിരി-
ക്കുന്ന്വ വിവേചിച്ചാൽ
വനിടം പ്രകാശത്വം-
മാത്മാവിന്നതിമാത്രം.

8

കോശവിവേചനം

കായമെന്നതുതന്നെ-
 യാണ "നമയകോശ"-
 മായതിന്നുത്പത്തിക്കു
 മുന്പിലുമൊട്ടുക്കവും
 കാണുന്നിതഭാവതപ-
 മാകയാൽ വെറുംജഡ-
 മാണു മൺകുടമെന്ന-
 പോലെ, യതാത്മാവല്ല.

9

വായുവിൻ വകഭേദ-
 മീ "പ്രാണമയകോശം"
 കായകോശത്താലവ-
 ച്ചിന്നമായിരിക്കുന്നു;
 ക്ഷുത്തുഷ്ണാവിധേയമായ്
 വലയും പ്രാണന്നാത്മ-
 തത്ത്വമായിരിക്കുക
 ശക്യമല്ലൊരിക്കലും.

10

മാനസം "മനോമയ-
 കോശം"താൻ, രാഗദേഷാ-
 ധീനമായ് ഗേഹാദിയി-
 ലത്യന്തമതപവും;
 പതിവായ് ശരീരത്തി-
 ലാത്മബുദ്ധിയുമേല്പ-
 മതിനെ, ഗൃണിക്കുവാ-
 നാവുകില്ലാത്താവായി.

11

ചിത്തതൻ പ്രതിബിംബ-
 രൂപമായിരിക്കുന്ന-
 ബുദ്ധിയെന്നതുതന്നെ
 “വിജ്ഞാനമയകോശം”

സൂക്ഷ്മീയിൽ വിലയിച്ചും,
 ദേഹമാകവേ ബോധാ-
 പത്തിയിലുടനീളം
 സ്വയം വ്യാപരിച്ചുതോന്നി;
 സ്ഥിതിഭിന്നതയേവം
 താവിനില്ലതാ,മച്ചിത്-
 പ്രതിബിംബനമാത്മാ-
 വാകവാൻ തരമില്ല.

12

“ആനന്ദമയകോശം”-
 മഹാകാശതാൻ, സൂക്ഷ്മീ-
 ലീനമാം സുഖലേശം
 തന്നനുഭവത്തിനാൽ;
 സുതരാം “സുഖി ഞാ”നെ-
 നിങ്ങളെന്നെഭിമാനം-
 നപിതമാമഹംബുദ്ധി-
 യെങ്ങനെയൊത്താവാകും?

13

ഭൂതതത്ത്വസ്വരൂപപ്രദർശനം

“യാതൊന്നു പരിസ്ഫുരി-
 ക്കുന്നു സർവാധിഷ്ഠാന-
 ഭൂതമാ, യഖണ്ഡമാ,-
 യാനന്ദമയമായി
 നിത്യമായ് വികാശി-
 ്ലാത്തതാ, യബാദ്ധ്യമാം
 തത്ത്വമായിരിക്കുമ-
 തൊന്നുതാനഖിലാത്മാ.”

14

ഇപ്പറഞ്ഞതാം പഞ്ച-
 കോശങ്ങളല്ലാതവ-
 ങ്കപ്പറം അറിഞ്ഞാണു-
 മറിവീ, ലെന്നാണെങ്കിൽ;
 അകോശങ്ങളെയെല്ലാ-
 മറിയുമൊന്നുണ്ടെന്നു
 തർക്കമെന്നിയെ സമ്മ-
 തിക്കണമല്ലൊ ധീമൻ!

15

സ്വയമേധരിയുന്നി-
 താത്മാവെയാത്മാതന്നെ
 നിയതം മററാഭമി-
 ല്ലതിനെയറിയുവാൻ
 തെല്ലമേ തദ്രൂപമാം
 ബോധസത്തയെ തീണ്ടു-
 കില്ല; യില്ലാതാമെന്ന-
 സന്ദേഹമൊരിക്കലും.

16

നിത്യമാമാത്മാവറി-

ഞ്ഞീടുന്നു ജഗത്തിനെ

പ്രത്യുത, ജഗത്തറി-

യുന്നതില്ലാത്മാവിനെ

ഭാനമാൻ വിളക്കുന്നു

പാരിനെ, യല്ലാതെയ-

ബ്ഭാനമാലിയെയുണ്ടോ

പാരിടാ വിളക്കുന്നു?

17

പ്രത്യക്ഷ, മനമാന,-

മിയത്ത, താവത്ത, യ-

പ്രത്യക്ഷമിവയ്ക്കുന്നു

ഗോചരമല്ലാത്തതായ്;

സ്ഫുരിക്കുമാത്മാ ബ്രഹ്മ,-

മിന്ദ്രിയവിഷയത്വ-

മിരിക്കാത്തിലോ വര-

മതിന്നു പരോക്ഷത്വം.

18

“ഇന്നമട്ടിനെ”ന്നറി-

യുന്നതാം പദാത്മ, മ-

ഭിന്നമെങ്ങുമേ നാശാ-

ധീനമായ് ചമയുമ്പോൾ;

നിത്യതാധർമ്മപെട്ടും

ബ്രഹ്മമിതല്ലെന്നുണ്ടാം;

സത്യബോധമാണാത്മാ,-

വെങ്ങതിൽ പരോക്ഷത്വം?

19

സ്വീയമായ പ്രകാശത്വ-
 മിരിക്കുന്നതിനാല-
 ജ്ഞായമെന്നാലും ബ്രഹ്മം
 ഭവിക്കാ പരോക്ഷമായ്
 ശ്രുതി സന്തതം “സത്യം-
 ജ്ഞാനമനന്തം ബ്രഹ്മ”-
 മിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു
 ലക്ഷണം തദീയകം.

20

ജീവ,നീശ്വര,നെന്ന-
 ഭേദമാ ബ്രഹ്മത്തിന്നു
 കേവലം ഭവിക്കുന്നി-
 തവിദ്യയിരിക്കവേ;
 അല്ലെങ്കിലവ രണ്ടു-
 മില്ലാതെയായി സ്വയ-
 മുല്ലസിച്ഛീടും നിർവി-
 ശേഷമതാത്മാവായി.

21

ഇക്കണ്ട ചരാചര-
 രൂപമായിട്ടും ജഗ-
 ത്തൊക്കെയും താനേ നാശ-
 വശമായൊടുങ്ങുമ്പോൾ;
 ഒന്നമില്ലെന്നായ് വരു-
 മെന്നിരിക്കുകിലതു-
 തന്നെയാണാത്മാവെന്നു
 വേദാന്തം വിധിക്കുന്നു.

22

ഇതഥകോശങ്ങളെ
 വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞാക്കും
 “തത്ത്വമസ്യദി”വാക്യ-
 ചിന്തനം ചെയ്തന്നാലേ;
 നിത്യമായെങ്ങും പ്രകാ-
 ശിപ്പതെങ്കിലുമാത്മാ-
 വത്യന്തം പ്രകാശവ-
 ഞ്ഞായ് വരാൻ തരമാകൂ!

23

അതിനാൽ പദാത്മരോ-
 ധനപൂർവ്വകം വാക്യ-
 മതിനുള്ളതാമത്മം
 വേണ്ടുപോൽ വിചാരിപ്പോൻ
 ശക്തനാം ക്ഷണംകൊണ്ടു
 ഗുരുവിൻകടാക്ഷത്താൽ
 വ്യക്തമായാത്മാവിനെ
 പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുവാൻ.

24

തത്ത്വമസ്യദി വാക്യവിചാരം

കായമിന്ദ്രിയമെന്നീ-
 വകതൻ ധർമ്മത്തെ, തെ-
 ററായപഗതഭേദ-
 മാത്മാവിലാരോപിച്ചു;
 കർത്തൃത്വഭോക്തൃത്വാദി-
 കാഭിമാനമുൾക്കൊള്ളും-
 ബുദ്ധി, “ത്വം”പദത്തിന്റെ
 വാച്യതാമത്മം ഭൂ!

25

യാതൊന്നു ദേഹേന്ദ്രിയാ-
 ഹന്തകൾക്കെല്ലാം സാക്ഷി-
 ഭൂതമായവയിൽനി-
 നെത്രയും വിഭിന്നമായ്;
 ബാധലേശവുമെന്നി
 പ്രതിഭാസിക്കുന്നിത-
 ബ്രോധം, “തപം”പദത്തിന്റെ
 ലക്ഷ്യമായിട്ടുൾത്തം.

26

പാരുതന്നുപാദാന,-
 മായെല്ലാമറിയുവാൻ-
 പോരുന്നതായിപ്പരം
 വേദാന്തവചനത്താൽ;
 ഓരുവാനെളുതാം ചൈ-
 തന്യത്തെ, പ്രകൃതത്തിൽ-
 ചേരും “തത്”പദത്തിന്റെ
 വാചാത്മ്യം കുറിക്കുന്നു.

27

ഉക്തമാം പദത്തിന്റെ
 ലക്ഷ്യാർത്ഥം; നാനോപാധി-
 മുക്തമായനുഭവ-
 വേദമായദ്വൈതമായ്;
 നിത്യശുദ്ധമായ് നാശ-
 ഹീനമായിട്ടുമാത്മ-
 തത്ത്വമാണെന്നും വിധി-
 ക്കുന്നിതേ വിവേകികൾ.

28

- തത്, തപ,മീ പദങ്ങൾക്കേ-
 കാത്മനിഷ്ഠത്വം പിന്നെ-
 യത്മത്തി,നയി വത്സ!
 ഭേദഭേദകത്വവും
 പരമായാത്മാവിന്നു
 ലക്ഷ്യലക്ഷകത്വ,മി-
 ത്തരമാം സംബന്ധമു-
 ണ്ടുപദാത്മാത്മാക്കൾക്കു 29
- ഭിന്നാത്മനിഷ്ഠങ്ങളാം
 ശബ്ദങ്ങൾക്കേകാത്മത്തെ-
 യുന്നയിച്ചിട്ടും “വൃത്തി”-
 യേകാർത്മനിഷ്ഠത്വം താൻ 30
- പരിപൂർണ്ണത്വമപു-
 ണ്ണിതപ്രത്യക്ഷത്വം
 ശരിയായ പ്രത്യക്ഷത്വ-
 മിങ്ങനെ പരസ്സരം;
 തത്ത്വശബ്ദങ്ങൾക്കർത്ഥ-
 വൈരുദ്ധ്യമിരിക്കയാൽ
 മൊത്തമേകാർത്ഥത്വ,മാ-
 “ലക്ഷണ”കൊണ്ടേ കിട്ടൂ! 31
- പ്രതിപാദ്യമാമത്മ-
 മിതരപ്രമാണങ്ങൾ
 ഭൂതിരോധിക്കെ, പ്രയോ-
 ജനരൂപീകൾവഴി;
 ഉത്തമമപരാത്മം
 ശബ്ദത്തിൽ നയിക്കുന്ന-
 വൃത്തി ലക്ഷണയെന്ന
 ചൊല്ലുന്ന വിബുധന്മാർ. 32

ഒന്നാകെ വാചസാത്മത്തെ
 തൃജിച്ചിട്ടതിന്നിണ-
 ങ്ങുന്നതാമന്യാത്മത്തെ
 യുന്നയിച്ചിട്ടം വൃത്തി;
 “ജഹല്ലക്ഷണ”യത്രേ,
 യതു സംഗതമാവി-
 ല്ലിഹ “ഗംഗയിൽ ഘോഷ”-
 മെന്നതിന്നുദാഹൃതി.

33

പദഭ്യോത്യമാമത്ഥം
 കൈവിടാതന്യാർത്ഥം സാം-
 പ്രതമാപാദിക്കുന്ന-
 “തജഹല്ലക്ഷണ”താൻ.
 ചൊല്ലുവനുദാഹൃതി
 “ചെമപ്പോടുന്നു” സൗമ്യ!
 തെല്ലമിങ്ങതുമംഗി-
 കാര്യമായ് വരികില്ല.

34

ഏകദേശത്തെ വാച്യ-
 ലക്ഷ്യാർത്ഥങ്ങളിൽ വിട്ടി-
 ട്ടേകദേശത്തെസ്സമ-
 ന്വയിച്ചു ബോധിപ്പിക്കും;
 വൃത്തി, മൂന്നാമത്തെ * “ല-
 ക്ഷണ”യാണതു ചേരു-
 മത്രതാ “നവനാണി-
 ദവിജ”നെന്നതുപോലെ.

35

---

* ജഹദജഹല്ലക്ഷണ.

“അദ്ദേവദത്തൻ ദ്വിജ-

നിവനാ”ണീവാകൃത്തിൻ-
സിദ്ധലക്ഷകത്വമാ-

യതുതാൻ ദ്വിജശബ്ദം.

അതിനാൽ പരോക്ഷാപ-

രോക്ഷദേശാദൃങ്ങൾ വി-

‘ദൃതി’നെ ഗ്രഹിക്കയാ-

ണേകരൂപമാമർത്ഥം.

36

അപ്പോൾ, ‘തപം’പദഗത-

മാമപരോക്ഷത്വവും

‘തത്’പദഗതപരോ-

ക്ഷത്വവുമൊഴിവാക്കി;

ബോധനംചെയ്യുന്നു ചി-

ദ്രസ്തുവെ തല്പക്ഷണ

സാധകമത്രേ തദി-

യൈകൃത്തി“നസി”പദം.

37

ഇതഥമന്തഹാവാക്യ-

സിദ്ധമാം പരംപൊരുൾ

പ്രത്യക്ഷമായിട്ടു ഞാൻ-

തന്നെയെന്നറിവോനെ;

അത്തലൊന്നുമേ തീണ്ട-

കില്ലയെന്നതല്ല

തത്ത്വസംപൂർണ്ണങ്ങളാം

വേദത്തിൻ ശിരസ്സുകൾ.

38

വിധിവാക്യങ്ങൾക്കത്രേ
 ലോകത്തിൽ വേദത്തിലും
 പതിവായ്കണ്ടിടുന്നു
 കർമ്മത്തിൻജനകത്വം
 എന്നിരിക്കുമ്പോൾ, തത്ത്വ-
 മസ്യാദിയാകും വാക്യ-
 ത്തിന്നിതെങ്ങനെയതു
 സംഗതമായിട്ടു?

സത്യമോക്ഷകിൽ വിധി-
 വാക്യമല്ലഭീഷ്ഠിത-
 വസ്തുബോധമാണുണ്ടാ-
 കുന്നതു കർമ്മത്തിനെ
 ഉണ്ടു ഭൂപതിയെന്നായ-
 റിയുംനേരത്തൊന്നും-
 കണ്ടുകൊള്ളുവാനായി-
 ട്ടൊരുങ്ങുന്നതും, സൂതൻ;
 ജാതനെന്നറിയുമ്പോൾ,
 ജാതകന്മാദിയെ സം-
 പ്രീതനായ് ചെയ്യുന്നതും
 വിധിവാക്യംകൊണ്ടല്ല.

ആചാര്യപ്രാധാന്യം

ഇത്തരമാമ്നായവാ-
 കൃത്യാൾകൊണ്ടുവണ്ഡാത-
 സത്ത, സർവ്വദാ വിള-
 ഞ്ഞതെന്നിരിക്കിലും,
 ആരുമേയാളാവില്ലാ-
 സ്സത്യവസ്തുവെ, “ഗുരു”-
 കാരുണികുടാതൊന്നു
 നേരിൽകണ്ടറിയുവാൻ.

41

“നിത്യവും നിഷിദ്ധമാം
 ക്രമ്യകർമ്മത്തെവിട്ടു;
 കൃത്യങ്ങൾ വിഹിതങ്ങൾ-
 ഭായവയനുഷ്ഠിക്കെ;
 കാണം വിശുദ്ധമായ്
 തെളിയും ബോധം, പിന്നെ-
 ശുഭകാരണമെന്തി?”-
 എന്നു നികരുതേണ്ട!

42

“സത്യത്തെറിയുന്നി-
 താചാര്യവാനായുള്ള-
 മർത്യ”നിങ്ങനെ വേദ-
 സിദ്ധാന്തമിരിക്കയാൽ;
 കരുണാസമുദ്രമാം
 ഗുരുവിൻകൃപയെന്നി
 വരുകില്ലെടോ! കർമ്മ-
 മാത്രത്താലാത്തജ്ഞാനം.

43

വേദപ്രാമാണ്യം

കേവലമനാദിത്വ-

മീശ്വരപ്രണീതത്വ-

മീവകമൂലം വേദം

പരമം പ്രമാണംതാൻ

ആവഴിക്കല്ലാതന്യ-

മായിട്ടോ സ്വയമായോ

പാവനമാത്മജ്ഞാന-

മുദിക്കില്ലാരിക്കലും.

44

വേദവാക്യമേ സക-

ലത്തിനും പ്രമാണ,മാ-

വേദവാക്യത്തിന്നൊന്ന-

മില്ലതാൻ പ്രമാണമായ്

അതിനാലതിദ്രിയ-

ജാമാത്മജ്ഞാനത്തിന്നാ

ശ്രുതിവാക്യം പ്രമാണ-

ഭൂതമായിരിക്കുന്നു.

45

ഏവമാ പ്രമാണബോ-

ധകമായ് പ്രകാശിക്കും

കേവലജ്ഞാനം പ്രമാ-

ണാന്തരംവഴി നേടാൻ

പെരികെയാശിക്കുന്നോ-

രുണക്കവിറകിനാ-

ലെരിതീയ്തിനെച്ചൂടാൻ

കൊതിക്കും ജ്ഞാത്മാക്കൾ.

46

ശ്രുതിയേതിനമാദി-

യാൺ, സ്വപ്രമാണമാ-
മതിനെ വെളിവാക്കി-

സ്വപ്രകാശാത്മാവീശൻ
തത്ത്വമിതറിവായ

പണ്ടത്തെ വിജ്ഞാനിക-
ളുത്തമപ്രമാണമായ്

ശ്രുതിയെ കരുതിനാർ.

47

കണ്ണു രൂപത്തെക്കാണാൻ

കാരണമാകുന്നതിൻ-

വണ്ണമിങ്ങദൃഷ്ടാത്മ-

സന്തയെ, ശിഷ്യോത്തമ!

ചിത്തശാന്തിയുൾക്കൊണ്ടു-

നേരിൽകണ്ടറിയുവാ-

നൊത്തകാരണം വേദ-

മല്ലാതെ വേറൊന്നില്ല.

48

വേദസമ്മതമാം സി-

ദ്ധാന്തത്തെ, യൊമാളുപ-

പാദനംവഴിക്കു ശാ-

സ്ത്രത്തിൽ നിഷ്പഷ്ടിക്കിലോ;

മതിയി, ലൗവാദ-

മാത്രമെന്നല്ലാതെക-

ണ്ടതിനെ പ്രമാണമാ-

യാതമേ ഗണിക്കില്ല.

49

ഉണ്ടു വേദത്തിൽ “പുഷ്പ”-
 “മപര”മെന്നിമ്മട്ട
 രണ്ടു കാണുങ്ങൾ, പുഷ്പം
 “ദൈവത”ത്തെ വിധിക്കുന്ന
 ഉപപാദിക്കുന്നിതേ
 യുക്തിയുക്തമായ് പിന്നെ-
 യവരം പ്രസിദ്ധമാ-
 യീട്ട “മദൈവത”ത്തേയും.

50

സത്യമിപ്പറഞ്ഞതി-
 ലദൈവതമത്രേ, യതി-
 ലധ്യസ്തമാകും ദൈവതം
 സത്യമാവുകയില്ല
 കാനലിൽ ജലഭ്രാന്തി-
 കണക്കെ, രജതത്തിൻ-
 ഭാന, മച്ചിപ്പിക്കുള്ളി-
 ലെന്നതുകണക്കെയും.

51

മിത്ഥ്യയാം ദൈവതത്തിങ്കൽ
 സത്യമദൈവതം തിരി-
 ച്ചധ്യസ്തമെന്നാണെങ്കിൽ,
 യുക്തമായ് വരില്ലതു
 സത്യവസ്തുവി, ലസ-
 ത്വങ്ങളാംവസ്തുക്കൾക്കാ-
 ണധ്യാസം ഭവിക്കുവ-
 തല്ലാതെ മറിച്ചല്ല.

52

അധ്യാസമുദയത്തി-
 ലെന്നവന്നാലോ, ധീമൻ!
 തദിലക്ഷണമായി-
 ട്ടില്ല മരൊന്നുംതന്നെ
 ശുദ്ധമേയില്ലാത്തതി-
 ലധ്യാസമുണ്ടാകില്ല-
 യദൈവതമതുകൊണ്ടു
 സത്യമെന്നറിഞ്ഞാലും.

53

പ്രത്യക്ഷാദിയാംപ്രമാ-
 ണങ്ങളാ,ലവിജ്ഞാത-
 മദൈവതം ശ്രുതിപ്രതി-
 പാദ്യമായിരിക്കുന്നു
 പ്രതിപാദ്യമായ് ദൈവത-
 മാവിധം ഭവിപ്പീല-
 യതിന്നു സ്വയം ലോക-
 സിദ്ധത്വമിരിക്കയാൽ.

54

എത്രയും സുഖമയം
 തന്നെയദൈവതം, ദൈവത-
 മത്ര ദുസ്സഹദുഃഖ-
 രൂപവുമാകുന്നിതേ
 വേദ;മാകയാൽ പ്രയോ-
 ജനത്തെ നോക്കി, പ്രതി-
 പാദനംചെയ്തിട്ടു-
 തായ്ക്കരാ,മദൈവതത്തെ.

55

ബ്രഹ്മജീവതപനിരസനം

വേദവാക്യത്താൽ പ്രതി-
 പാദ്യമദ്വൈതം ശുദ്ധ-
 മോദരൂപമായ് നിന്നു-
 വിളങ്ങും പരം തത്ത്വം
 കോവിദമന്യന്മാരാ-
 മൊട്ടുപേരതിന്റെ സ്വാ-
 ഭാവികസ്വരൂപം ജീ-
 വതപമെന്നോതീടുന്നു.

56

ആ വസ്തുതത്വത്തിന്റെ
 തനതായിട്ടും രൂപം
 ജീവതപമെന്നുള്ളതു
 ശരിയായിരിക്കുകിൽ;
 കെട്ടുപോകുവാനിട-
 യില്ലൊരുകാലത്തു, മാ-
 ത്തിട്ടുമുഷ്ണവുമെരി-
 തീയ്തിനെന്നതുപോലെ.

57

ശുദ്ധമാമിരുമ്പിന്റെ-
 കഷണം, രസേഷധി-
 വിധമായിട്ടുംനേരം
 പൊന്നായി മാറുംപോലെ;
 നിത്യസാധനശക്തി-
 മൂലമിജ്ജീവൻ, പര-
 തത്ത്വമാകുമെന്നായി-
 ചൊല്ലുന്നു പിന്നെച്ചിലർ.

58

യുക്തമല്ലതു, മേറെ-

നാൾകൊണ്ടു രസവീര്യം-

രിക്തമാകുമ്പോൾ പൊന്നു-

വീണ്ടുമതിരുമ്പാകും

എന്നപോൽ, സുഖദുഃഖ-

ലക്ഷണമിണങ്ങിനിൽ-

ക്കുന്നതാം ജീവതവ്യം

സാധനബലമുലം;

നഷ്ടമായതിൻമട്ടി-

ലിരിക്ക, മെന്നല്ലാതെ

സ്പഷ്ടമായതു നശി-

ക്കുന്നതില്ലൊരുനാളും.

59

ജീവനാണതു സ്വയം-

മെങ്കിലോ നിരന്തരം

ജീവനായിരിക്കണം-

മാവിധമിരിപ്പില;

അതിനാൽ പരമാത്മാ-

തന്നെയാകണം ജീവ-

സ്ഥിതിയാണ്ടിരിപ്പതു

യുക്തിക്കമതുചേരും.

60

അല്ലെങ്കിലൊരുവേള

സാധനബലംകൊണ്ടു-

തുല്യത ജീവനാത്മ-

സത്തയോടുണ്ടാകിലും

ഒട്ടുനാൾ കഴിയുമ്പോ-

ളുന്നില താനേതന്നെ

കെട്ടുപോമെന്നുള്ളതു

തീട്ടമാണല്ലാപേക്കും.

61

ആകയാൽ സ്വകീയമാ-
 യവിദ്യാസമൃദ്ധ്യത-
 മാനിന പെരുമോഹ-
 രൂപമാം സംസാരത്തെ;
 ആകവേയാത്മജ്ഞാനം
 കൊണ്ടു നീക്കുക, ലെല്ലാ-
 മേകമാം പരമാത്മാ-
 താനായിശേഷിച്ചിട്ടും.

62

സത്യവുമാനന്ദവും
 ജ്ഞാനവുമാ, ണ്നഭൈത-
 തത്ത്വമായിരിക്കുമാ-
 പൂരമാത്മാവിൻ രൂപം;
 എന്നായിസ്സമുദ്ഘോഷി-
 ക്കുന്നിതേ വേദങ്ങളു-
 മൊന്നാകെയതേവിധം
 തന്നെയാസ്തുതികളും.

63

വ്യക്തമായഭൈതമാ-
 പാദിക്ക, മുപനിഷ-
 ദ്ഭക്തികളുടെയംഗ-
 ഭൂതമാം വാക്യങ്ങളും
 ഒന്നടക്കമപ്പരി-
 പൂർണ്ണമാമേകത്വത്തെ-
 തന്നെ സുസ്ഫുടം വത്സ!
 ചൊല്ലുന്നു നിസ്സന്ദേഹം.

64

കർത്താദികളല്ലാ-
 മേതാനിന്നദയത്തി-
 ലത്തപനോദയത്തി-
 ലിരുൾപോലൊഴിഞ്ഞുപോം;
 രിക്തഭേദമായ് മിന്ന-
 മപ്പരമാത്മജ്ഞാനം
 തത്ത്വമസ്യദിവഴി-
 കെങ്ങനെ നേടാനൊക്കും?

65

പരമാം ജ്ഞാനം കർമ്മ-
 നിഷ്പമെന്നായിക്കണ്ടി-
 ട്വരചെയ്യുന്നു ചില-
 രതിനെക്കർമ്മാംഗമായ്
 ഭിന്നമാം പ്രകരണ-
 മാശ്രയിച്ചിട്ട് ജ്ഞാന-
 തിന്നു കർമ്മാംഗത്വമു-
 ണ്ടാകുവാൻ തരമില്ല.

66

എന്നുമല്ലധികാരി
 വിഷയഭേദമുൾക്കൊ-
 ഉള്ളതാണല്ലോ കർമ്മ-
 ജ്ഞാനകാണ്ഡങ്ങൾ രണ്ടും.
 എന്നിരിക്കുമ്പോൾ കർമ്മ-
 ജ്ഞാനങ്ങൾക്കുഗാർഹിത്യം
 വന്നിട്ടുണ്ടതിനില്ല
 സംഗതിയൊരിക്കലും.

67

ജ്ഞാനമാർഗ്ഗത്തിൽ കണ്-

മിരിക്കാത്തതുപോലെ

നൂനമക്കണ്ഠത്തിൽ

ജ്ഞാനവുമിരിക്കില്ല.

ഇതളും വെളിച്ചവു-

മെന്നുപോലെഴുമവ-

യ്ക്കാതെ പരസ്പര-

മെങ്ങനെയുള്ളവാകും?

68

അതിനാൽ കണ്ഠത്തെയ-

ല്ലവിദ്യാനിവർത്തിക്കു

മതിമൻ! സദാത്മജ്ഞാ-

നത്തയാശ്രയിക്കണം!

പാരിടമെങ്ങും വാച്ചു-

പരന്നു മദിക്കുന്ന-

കൂരിരുളൊഴിക്കാൻ സു-

ര്യനെയെന്നതുപോലെ.

69

അത്യന്തവിശുദ്ധമാം

ജ്ഞാനംതാൻ വിശ്വത്തിനു-

നിത്യസാക്ഷിയായ്നിന്നു

വിളങ്ങും പരമാത്മാ

അവിദ്യാധർമ്മങ്ങളാൽ

ബാധിക്കപ്പെടാത്തതായ്

സുവിദ്യാനമതു

സച്ചിദാനന്ദാത്മകം.

70

പരമാത്മാവിന്നു ക-
 ത്തുത്പാദിസംബന്ധമാ-
 യുരഗാദിബന്ധം ര-
 ജ്ജാദികെന്നപോൽ മാത്രം.
 വ്യക്തമായ് സാധിക്കുന്നു
 വേദവും സകലാതി-
 രീകതമാം പരമാർത്ഥ-
 സത്തതൻ നിസ്സംഗത്വം.

71

കർമ്മതപകർത്തുത്പാദി
 സ്ഫുർണ്ണമൊന്നും സാക്ഷാദ്-
 ബ്രഹ്മതത്ത്വത്തെബാധി-
 ക്കുന്നതല്ലല്ലോപോലും
 ഇമ്മട്ട കർമ്മതപാദി-
 യൊക്കെ വിട്ടിരിക്കുമാ-
 ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരി-
 ചിട്ടുവാനൊരുങ്ങേണം!

72

കർത്തൃത്വഭോക്തൃത്വാദി-
 യായിട്ടു തോന്നിക്കുന്ന-
 തത്രയും മായാശക്തി-
 യെന്നു ചൊല്ലുന്നു ചിലർ;
 ശുദ്ധമേ ഭൂമമാത്ര-
 മാണ്തു; പരബ്രഹ്മ-
 സത്ത വിട്ടങ്ങുപറ്റ-
 ത്തില്ല വേറൊന്നുതന്നെ.

73

ആവിധമിരിക്കമാ-

ബ്രഹ്മതെയറിയുപോ-

ളീവിശ്വമശേഷവും-

മറിവിന്നധീനമാം

സ്ഫുടകാരണമായ-

മുത്തിനെയറിയുപോൾ

ഘടമാങ്ങലികാദി-

കാര്യങ്ങളറിയുംപോൽ

74

ഇക്കണ്ട നാനാഭൂപ-

മായിട്ടും പ്രപഞ്ചത്തി-

ന്നൊക്കെയുമതാണേക-

കാരണം ചിച്ഛൈതന്യം.

ആകവെ ജഗത്തിതു

ഭേദഹീനമായ് സത്താ-

യേകമാമതിൽനിന്നാ-

ണങ്ങളവിചിത്ര നൂതം.

75

കാരണസത്താസമർത്ഥനം

കാരണം സത്തല്ലെന്നു

ചൊല്ലുന്നു ചില,രൊട്ടും-

ചേരുകില്ലല്ലോ കാര-

ണത്വമങ്ങസത്തിന്;

വിത്തിരിക്കവേയതിൻ

മുളയുണ്ടാകുംശക്തി-

യൊത്തിരിപ്പതു നന്മ-

ഭേദവും കാണുന്നില്ലെ?

76

അത്ര കാരണമസ-

ഞെന്ത ചൊല്ലുവോർ, വന്ധ്യ-
പുത്രനെക്കൊണ്ടുനവരം

കാൽത്തെ നിറവേറും

എന്നുമല്ലവർ, ഗുഹ-

തൃഷ്ണികാജലംമോന്തി

വന്നുകൂടിയ ദാഹം

ശമിപ്പിക്കയുംചെയ്യും.

77

ഉക്തമാമസദാദം

ശാസ്ത്രയുക്തികൾക്കുമെ

യുക്തമായിരിക്കയി-

ല്ലെന്നതു നിസ്സംശയം

സത്തുതാനതുകൊണ്ടു

സകലജഗത്തിനു-

മൊത്തകാരണമായു-

ല്ലസിക്ഷം പരം തത്ത്വം.

78

ബ്രഹ്മരൂപത്വം ജഗ-

ദ്ഭൂപത്വമതുപോലെ

സന്തതി ഗുരുശിഷ്യ-

വിഗ്രഹസ്വരൂപത്വം

ഇക്കണക്കോരോവിധ-

മായ് പ്രതിഭാസിക്കുന്ന-

തൊക്കെയും സനാതന-

മാ പരാത്പരം തത്ത്വം.

79

സത്യമിജ്ജഗത്തെന്ന-

തോന്ന,ലപ്രതിബുദ്ധ-

ചിത്തരായവക്ട സം-

സാരത്താലുദിപ്പതാം;

അതിനാലസത്യമാ-

ണിതുസർവവുമെന്നായ്

പ്രതിപാദിച്ചീടുന്നു

നിതരാം നിഗമാന്തം.

80

പക്ഷബുദ്ധികളായി

ശോഭിക്കും സത്പുരുഷ-

മുഖ്യരായവക്ട തത്-

പൂർവ്വമാം സൂത്രത്താൽ

ഇന്നാനാരൂപം ജഗ-

ത്തൊക്കെയും ബ്രഹ്മമാത്ര-

മെന്നായി നിഗമാന്ത-

മറിവുകൊടുക്കുന്നു.

81

വന്നിടാ പൊന്നിൻബോധം-

പൊന്തവവിഭൂഷണം-

തന്നിലബ്ഭൂഷാബുദ്ധി-

യേലുവോക്തൃപോലെ

താത്പര്യമതിയേതു-

മീസ്ഥുലപ്രപഞ്ചത്തി-

ലാത്തമോഹരാ,മവി-

വേകികൾക്കുണ്ടാവില്ല.

82

“ഞാ”ന്നെ ബോധം സിദ്ധം-

തന്നെ,യന്നിലക്കേതു-

മാനവനപരോക്ഷ-

മല്ലാതെ വരും ബ്രഹ്മം?

ഏവമാകിലും നിഗ-

മാത്മചിന്തയില്ലാത്തോ-

ക്കാവതല്ലതിനെത്താൻ

പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുവാൻ.

83

ഏവരും “ഞാ” “നിതെ”ന്ന

ബുദ്ധിയോടനാരതം

കേവലം സാധിക്കുന്നു

തന്നതാം വ്യവഹാരം

അതിലെ “ഞാൻ” പ്രത്യ-

ഗാത്മാവിനെക്കുറിക്കുന്നു

പ്രതിപന്നമാ“മിതു”

ബാഹ്യദേഹാദിയേയും.

84

ഗാത്രമിന്ദ്രിയമിതിൽ

ഞാനെന്ന ബോധം,മതി-

മാത്രമായിട്ടും ഭൂമം

മാത്രമെന്നറിഞ്ഞാലും!

മിത്വയാം പദാത്മത്തിൽ

സ്വയമേ തോന്നും സത്യ-

ബുദ്ധിതാൻ “ഭൂമ”മെന്ന-

ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിധിക്കുന്നു.

85

ആകയാ, ലഹംപ്രത്യ-
 യത്തിന്നു, സർവത്തിന്നു-
 മേകസാക്ഷിയാം പര-
 മാത്മാവെന്നുചിതാത്മം
 സത്താകമാത്മാവിൻ സാ-
 മീപ്യത്താൽ, പരമഹം-
 ബുദ്ധി, ചേതനപോലാം;
 ജഡമെന്നിരിക്കിലും.

86

അതിനാൽ ദേഹങ്ങളി-
 ലൊക്കെയും ഞാൻ, ഞാ, നെന്ന-
 മതിയായതിസ്ഫുടം
 യാതൊന്നു ഭാസിക്കുന്നു;
 നിത്യശുദ്ധമാമബ്ബോ-
 ധത്തിന്നു, പരമാത്മ-
 തത്വമെന്നത്രേ മുഖ്യ-
 മാമത്മം ശമശാലിൻ!

87

ഗോതപവും ഗോശബ്ദത്തിൽ
 നിന്നുതന്നിട്ടില്ലാമു-
 ഖ്യാതമബന്ധത്താൽ ഗവാ-
 കൃതിയുമറിയുംപോൽ
 പരമാത്മാവെന്ന മു-
 ഖ്യാതമാണഹ, മതു-
 പരമിങ്ങഹന്തയായ്-
 ത്തിരുന്നു ഭ്രമത്തിനാൽ.

88

കാരിതമ്പിനു, കാള-

മന്നിയോഗത്താൽ ദാഹ-

കാരിത തനതായി

പ്രതിഭാസിക്കുംപോലെ

നിത്യചേതനത്തിന്റെ

സംഗമത്തിന്നു, ലഹര-

ബുദ്ധിയുമതിൽകണ്ഠ-

താദിയും തോന്നിക്കുന്നു.

89

ഒപ്പമൊരതായ് ദേഹ-

മിശ്രിയമിവയ്ക്കെല്ലാ-

മപ്പൊരഹമത്മ-

മായതിവിശുദ്ധമായ്;

അദ്വൈതമാകും ബ്രഹ്മ-

തത്ത്വത്തെയറിയുന്ന-

വിദ്വാദഗ്രിമൻ വേറി-

ട്ടൊന്നുമേ ഭാവിപ്പീല.

90

പരമേകമാം കളേ-

ബരമുൾക്കൊള്ളുന്നാ-

തരമംഗങ്ങൾക്കുണ്ടാം

സുഖദുഃഖങ്ങൾപോലെ;

ഏകമാമാത്മാവേലും

പലതാമുപാധികൾ-

ക്കാകവേയനുഭൂതി

പലമട്ടുണ്ടാകുന്നു.

91

എന്തുവാൻ പ്രപഞ്ചമി-
 തെങ്ങനെയുളവായി
 എന്തുകാരണമിതി-
 നെന്താവാം സ്വരൂപവും
 ചിന്തനീയമല്ലേവ-
 മൊന്നുമേ, യാത്മജ്ഞാനി
 ചിന്തചെയ്യണം മായാ-
 ജംഭിതമെല്ലാമെന്നായ്.

92

തടിയിൽ ഗജരൂപം
 ഗജരൂപത്തിൽ സ്വയം-
 തടിയും തിമോഭൂത-
 മായിരിപ്പതുപോലെ;
 പരമാത്മാവിൽ സർപ്പ-
 ജഗത്തും, ജഗത്തിങ്കൽ-
 പരമാത്മാവും തിരോ-
 ഭൂതമായിരിക്കുന്നു.

93

മഹത്തായിട്ടുമാത്മ-
 പദത്തിൽ, നാനാരൂപ-
 ജഗത്താമാലേഖ്യത്തെ-
 യാത്മാവു വരയ്ക്കുന്നു.
 കേവലം പരമാത്മാ-
 വതിനെത്താനേനോക്കി-
 ബാഭാവനാതിഗം പര-
 മാനന്ദമിയലുന്നു.

94

നിത്യനിമ്ലമായി
 നിസ്തലചിദാനന്ദ-
 വസ്തുമാത്രമാം സാക്ഷാദ്
 ബ്രഹ്മമതൊന്നല്ലാതെ,
 തിട്ടമന്യമില്ലെന്നു,-
 മെന്നനിശ്ചയബുദ്ധി-
 പെട്ടവരത്രേ സത്യ-
 മറിയും മഹാത്മാക്കൾ.

95

ജ്ഞാന,മജ്ഞാനം രണ്ടു-
 സംജന്തയിങ്ങനെ വേദാ-
 ധീനമായ് കാണാമവ
 വ്യവഹാരത്തിൽമാത്രം
 സത്യദൃഷ്ടിയിൽ പരി-
 പൂർണ്ണമാം പരബ്രഹ്മ-
 തത്ത്വമെന്നിയെ കാണ-
 കില്ല മറെറാന്നുതന്നെ.

96

വസ്തു വേറെയുമുണ്ടു-
 ന്നാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മ-
 വസ്തുതന്നെയൊ,മുണ്മ-
 യന്യത്തിനില്ലായ്കയാൽ
 അസ്തിതാരൂപത്തിൽനി-
 ന്നന്യമായതു സർവ്വം
 ശുദ്ധശുന്യതാനെന്നു-
 സിദ്ധമാണെല്ലാവർക്കും.

97

ഇത്തരം പരമാത്മാ-

വേകമാ, ഞെല്ലാമെന്ന-

തത്ത്വബോധത്തിനല-

യാത്തതാമുറപ്പിനാൽ

ആതനപാതം മായ-

നിൽക്കുമെങ്കിലു, മാത്മ-

ജ്യോതിസ്സു വിദ്യോതിക്കും

ജ്ഞാനശാലികൾക്കെല്ലാം. 98

ഭിന്നമായ പ്രപഞ്ചസം-

സാരത്തെ ദർശിപ്പതു-

ണ്ടെന്നിരുന്നാലും നൈഗ-

മോക്തിയാ, ലാത്മജ്ഞാനം;

വന്നതുമൂലം ദർശി-

ക്കില്ല താനല്ലാതെ-

റെറാന്നുമന്യമാ, യിതു-

ജ്ഞാനിതൻ വിശേഷമാം. 99

അന്നില കൈവന്നോൻ,

ചിന്ത്യവുമചിന്ത്യവു-

മെന്നല്ല വക്തവ്യവു-

മാവിധം രഹസ്യവും

കൃത്യവുമകൃത്യവും

സർവ്വം ബ്രഹ്മംതന്നെ

സത്യമെന്നറികയാൽ

ഭേദമില്ലല്ലം പോലും. 100

ദൃഷ്ടചേതനനായി-

ത്വഗ്വസ്തപദാത്ഥമാ-

വിഷ്വപമെല്ലാം വിഭോ-

കിച്ചിട്ടുമാത്മജ്ഞൻ;

ബന്ധമോക്ഷങ്ങൾ പര-

മാത്മത്വജീവത്വവും

ചിന്തസ്തു വിഷയങ്ങൾ-

ജ്ഞനായിവരികിലൂ.

101

യുക്തമാം വിചാരണ

പലവട്ടവും ചെയ്തു

വ്യക്തമായുപനിഷദ്-

ഭാഗങ്ങളോരോന്നുമേ

തക്കമട്ടിനു നല്ല-

മുപദേശങ്ങൾക്കെല്ലാം-

മുഖ്യമായിരിക്കുന്ന

തത്ത്വമാണിതു ഭൂ!

102

ഏവമശ്ശുരുവിനാ-

ലുപദിഷ്ടനായ്, തത്ത്വ-

ഭാവനവശാൽ മോദ-

വാനാമശ്ശിഷ്യോത്തമൻ;

ശുദ്ധദേശികപാദം

കൈകൂപ്പിയനുഭൂതി-

സിദ്ധമാം പൊരുളിനെ

മനനംചെയ്യാൻ പിന്നെ.

103

മനനം

ഞാ,നജ,നവീകാരി,
 ഞാൻ വ്യക്തിപ്രകാശക-
 ജ്ഞാനരൂപൻ ഞാനാത്മ-
 ബോധമായതും ഞാനേ
 പരിപൂർണ്ണൻ ഞാൻ പര-
 മാനന്ദസ്വരൂപൻ ഞാൻ
 പരമശിവൻ ഞാനേ
 പ്രാണനും ഞാനാകുന്നു. 104

ജ്ഞാനസമ്പന്നന്മാരി-
 ലൊക്കെയും പ്രമുഖൻ ഞാ-
 നാനന്ദാമൃതമുണ്ടു-
 ഞാനത്രേ രസിപ്പതും
 ആരിലുമനുഭൂതി-
 രൂപമായഹമെന്ന-
 പേരിനാലറിയുന്ന-
 തത്ത്വപുമീ ഞാൻതന്നെ. 105

“പരമിന്ദ്രിയസുഖ-
 വിമുഖൻ ഞാനാണന-
 ശ്വരമാമാത്മജ്ഞാനം
 ഞാൻ സാക്ഷാത്കരിച്ചോനും”
 ഏവമാം മതിയെല്ലാ-
 മകലൈക്കളുത്തിട്ടു
 ഭാവശൂന്യമാം ചിത്തം
 നേടി ഞാനിരിക്കുന്നു. 106

ഏതിനും കഴിവിനെ-
 ഞ്ഞതാമീശമാക്കു-
 മീതിലോറവും മിനു-
 മീശപരനാകുന്നു ഞാൻ
 പാവനമതികൾക്കു
 മോക്ഷസാധനം ഞാനേ
 കേവലം രാഗഭേഷ-
 ഹീനനും ഞാൻമാത്രമാം. 107

ഉൽപത്തി പാരിനെല്ലാം
 ഞാൻതന്നെ, യുപനിഷത്-
 പുഷ്പവാടിയിലുലാ-
 ത്തുന്നതും ഞാൻതന്നെയാം
 കൂട്ടമാടലാം പെരും-
 കടലെ, മരുവാക്കും-
 ബാധവത്തിജ്ജാലയും
 ഞാനൊരാളത്രേ നൂനം. 108

തന്നെയല്ല ഹാപോഹ-
 വൃത്തിയാലംഗീകൃത-
 നെന്നപോലിരിക്കും പ്ര-
 തീയമാനൻ ഞാനല്ലോ
 ഉത്കടതേജോമയ-
 മാം വിഭൂതികൾകൊണ്ടു
 ദിക്കുശേഷവും ഞാൻതാൻ
 നിറവായിരിപ്പതും. 109

സൃഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവും ഞാൻ,
 ഞാൻതന്നെ കാലത്രയ-
 ഭൂഷ്ടാവും, സപ്തഷിസ-
 ദോഹവും വേറാളല്ല.
 വൃദ്ധിയും സമൃദ്ധിയും
 ഞാനാണു, തികഞ്ഞ സം-
 തൃപ്തിയും തൃപ്തിദീപ-
 ദീപ്തിയും ഞാനേകൻതാൻ. 110

ഏവ,മാണി,താണി,തു
 പോലെയൊ,ണെന്നിബ്ഭേദ-
 ഭാവനയൊഴിഞ്ഞൊൻ ഞാൻ,
 ഞാനേകരൂപൻമാത്രം
 നഷ്ടകാമനന്മാരാ-
 യിരിക്കും സത്തുകളാൽ
 യഷ്ടവ്യനായിബ്ഭവി-
 ക്കുന്നതും ഞാനേ ദൃഢം. 111

ഞാൻതന്നെ മഹാവാക്യ-
 ബോധത്താൽ പരിശുദ്ധ-
 സ്വാന്തര്യശക്താശ്ചോക്തേ-
 ഭാവമായ് വിളങ്ങുന്നോൻ
 ഉൾത്തകം നിശാതമ-
 സ്സിന്ദു സൂര്യൻ,മൈശ-
 തത്വവും ഞാനെന്നിമ-
 റാദമല്ലൊരിക്കലും. 112

പാരിതിന്നുട്ടം പാവു-
 മായതു ഞാനാണന്യ-
 രാരുമല്ലോഷധികൾ-
 കോജസ്സായിരിപ്പതും
 പുതമാമോങ്കാരാഭോ-
 ജത്തിലെ പരമാത്മ-
 ബോധസൗരഭത്തിനാൽ
 മദിക്കും മധുപൻ ഞാൻ. 113

ഏതുമൊരുപാധിയി-
 ല്ലാതിരിപ്പവൻ ഞാനേ
 പാതകമെല്ലാമൊട്ടു-
 ക്കുന്നതും ഞാനാകുന്നു.
 ദാനവൃത്തിയുമിഹ
 ഞാൻതന്നെ, ചതുർവക്ത്ര-
 ദാനസാധനപര-
 നായിരിപ്പതും ഞാൻതാൻ. 114

മത്തുവാരണങ്ങൾക്കെ-
 ന്നതുപോൽ, പരമഭോ-
 നത്തരായവകെല്ലാ-
 മങ്കുശവിശേഷം ഞാൻ
 അംബരംകണക്കെ ഞാ-
 നെത്രയും പരിശുദ്ധൻ
 ശംബരവീരോധിപോൽ
 ഞാനവികാരാധീനൻ. 115

ഇലാചാപലംമുല-

മാത്മാവിൽ വൈകല്പിക-

ബുദ്ധിവന്നവർക്കു-

മോപദേശം ഞാനത്രെ

സ്ഥിരമാം സുഖബോധ-

സമ്പത്തും ഞാൻമാത്രമ-

സ്ഥിരസൗഖ്യത്തിൽ തീർ-

യാശയാറിരിപ്പാനും.

116

നിത്യാനുകമ്പാരസ-

പരിപൂർണ്ണൻഞാ,നെന്നിൽ

സത്യാദിയാകും സർവ-

ലോകവുമടങ്ങുന്ന

തിന്മയാമഹത്തൻ

ലക്ഷണമെന്നിരിക്കില്ല

കന്മഷം സുകൃതവു-

മില്ല മേ ലേശംപോലും.

117

ഞാനഗോചരനിന്ദി-

യൗഘത്തി,നതീന്ദിയ-

ജ്ഞാനരൂപൻഞാൻ ഖണ്ഡ-

ബോധത്തെ മുടിപ്പോൻ ഞാൻ.

വേദാമപുഷ്പമാം സംസാ-

രത്തിൽ ഞാനിരിക്കുന്നു

താമസമതികൾക്കു

കാണുവാനൊക്കില്ലെന്നെ.

118

ഉല്ലസനനസ്സുകൾ-

ക്കൊക്കെ ഞാനടിസ്ഥാന-

മില്ല കേവലമെന്നിൽ

ദൈവത്തിൻ കഥപോലും

ഗതകാമനക്കല്ലാം

ഗമ്യനാകുന്നു ഞാൻ, ശാ-

ശ്വേതരൂപമാമാത്മ-

ബോധസമ്പത്തും ഞാനേ.

119

പരക്കമജ്ഞാനമാ-

മിരുളിൻ സമുഹത്തെ

തുരത്താൻ തരപ്പെട്ടും

സൂത്രാംശുപടലം ഞാൻ

ഘടികമുതൽ കല്പ-

പത്മന്തമാകും കാല-

ഘടകഭേദങ്ങളും

ഞാനേകനത്രേ നൂനം.

120

ചരവുമചരവും

ഞാൻതന്നെ, ചതുരന്മാർ-

നിരഘം ശ്ലാഘിക്കുംസ-

ചൂരിതമതും ഞാനേ

ചലമാനസക്കു ദു-

ഷ്ടപ്രാപൻ ഞാൻ, സംസാരമാം-

ജലധിതൻപാരമാ-

യുള്ളതും ഞാനാകുന്നു.

121

വേദസിന്ധുവിൽ ഗുഹ-

മാം ജ്ഞാനസുഖംവഴി-

ജാതമാമാറ്റാദംകൊ-

ഞ്ചാനന്ദിച്ചിരിപ്പോൻ ഞാൻ.

ശുദ്ധമാം ശമമാർഗ്ഗ-

മാശ്രയിപ്പവക്കെന്നി-

കൃത്രിമമതികൾക്കു

ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തവൻ.

122

ഭൂതപഞ്ചകമെന്നിൽ

നിന്നുടലെടുക്കുന്നു

ജാതമാക്കുന്നു പാരി

നൊക്കെയുമാനന്ദം ഞാൻ.

ഉത്ഭവം മരണമെ-

ന്നീവക വികാരങ്ങ-

ളല്ലമാത്രവുമെന്നി-

ക്കുള്ളതല്ലൊരിക്കലും.

123

ഉക്തതിഹാസരശി-

ഞ്ജാനാദി നാനാനാദ-

സങ്കലവിധങ്ങളും;

ജ്ഞാനമാംവിളക്കിനാൽ

ഉത്തമപ്രഭനിറ-

ഞ്ഞത്യന്തം വിളങ്ങുന്ന-

ഏതെടനിലയവും

നിഷ്ഠയം ഞാനാകുന്നു.

124

ജ്ഞാനം ഞാൻ, ജേന്മയവും ഞാൻ,
 ജ്ഞാതാവും നിയതം ഞാൻ,
 ജ്ഞാനസാധനസമു-
 ഹങ്ങളും ഞാൻതാനത്രെ.

ജ്ഞാനവും ജേന്മയും ജ്ഞാതാ-
 വീവകമുന്നംവിട്ടു-
 ന്യൂനമാമസ്തിത്വമാ-
 യിരിക്കുന്നതും ഞാനേ.

125

തത്ത്വങ്ങൾക്കതീതൻ ഞാൻ
 തത്ത്വസന്തതിക്കെല്ലാ-
 മുൾത്തകും പൊരുളു ഞാൻ,
 ഞാൻ ഭാവവിഹീനനും
 തത്ത്വബോധബോദ്ധ്യമാം
 ഹൃദയം ഞാനാണജ്ഞ-
 ബുദ്ധികൾക്കത്യന്തദൂർ-
 ഗ്രഹനും ഞാനാകുന്നു.

126

കായമിന്ദ്രിയമൊന്നും-
 മല്ല ഞാൻ, പൂർവാദിക-
 ഭൂയദിഗ്വിഭാഗങ്ങൾ-
 ഭൂയി ഞാനിരിക്കുന്നു.

ധർമ്മവ്യധർമ്മം
 ഞാൻതന്നെ പക്ഷേ ധർമ്മാ-
 ധർമ്മങ്ങളോടായൊരു-
 ബന്ധവുമെനിക്കില്ല.

127

നൂന,മാബ്രഹാവിനും

മുന്നമുള്ളവനേ ഞാൻ

ഞാനതിസുലഭൻതാൻ

ധാർമ്മികരായോക്കല്ലാം

നാദാദിസാക്ഷിത്വസം-

വേദിതൻ ഞാനാണു, നാ-

മാദികളെനിക്കില്ല

നരകസ്വർഗ്ഗാദിയും.

128

ഭാഗങ്ങൾ പലതര-

മേലുന്ന വിശ്വത്തിനു-

മാഗമങ്ങൾക്കും സാര-

ഭൂതനായിട്ടു ഞാൻ.

ജീവനും പരമമീ-

ഭേദഭാവനനീക്കം-

പാവനബോധത്താൽ സം-

ശുദ്ധമാം മനസ്സും ഞാൻ.

129

കേവലം പ്രകൃതിയും

ഞാനാണു വികൃതിയും-

മാവിധം ഭാഗധേയ-

പരിണാമവും ഞാനേ.

ഫണിഭൂയരചാര-

ണാദി വിഗ്രഹങ്ങളെ-

യണിയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ

സാരാംശം ഞാനാകുന്നു.

130

വീതസന്ദേഹം ഞാനാ-

ണേരിയും നെറികണ്ണിൽ

ചൂതബാണനെച്ചൂട്ട-

നിർദ്ദയം കരിച്ചതും

ബദ്ധനല്ല ഞാൻ ബന്ധ-

മുക്തനുമല്ലേഷ്ഞാ-

നത്ര ബോധകബോധ്യ-

ബോധങ്ങളും ഞാനല്ല.

131

ഭക്തി ഞാൻ ഭജനം ഞാൻ

മുക്തിയും ഞാൻതന്നെ,യാ-

മുക്തിയിലെത്തിക്കുന്ന

യുക്തിയുമീ ഞാനത്രേ.

ഭൂതരക്ഷകൻ ഞാനേ,

ഭൂതഭാവ്യസംഭവദ്-

ഭൂതരാശികൾക്കൊക്കെ

മൂലഭൂതനും ഞാൻതാൻ.

132

മാനനീയൻ ഞാൻ മഹാ-

മതികൾക്കെല്ലാം ബോധ-

ഹീനരായോക്മാന-

നീയനമാകുന്നു ഞാൻ

മദരാഗമാനാദി

ദുഷ്ടവാസനതിങ്ങും

ഘൃദയം പെട്ടുനോക്ക-

തികച്ചും ദുരാപനും.

133

യജനം, യജമാനൻ,

യാജകനിവയെല്ലാ-

മജനാം ഞാനാകുന്നു

ഞാനത്രേ യമാദിയും

ഏട്ടദിക്കുകളേയും

കാത്തു തദീശന്മാരാ-

യിട്ടുമേവീട്ടമിത്ര

വരണാദ്യരും ഞാനേ.

134

പാദതൻ പരിരക്ഷാ-

വിധിയും തപ്പിക്കുകയും-

പോരുന്ന വിലോകന-

ശക്തിയും ഞാൻമാത്രമാം

ദിനരാത്രാന്തങ്ങളിൽ

സ്ഫുടിക്കും സ്വരൂപത്തി-

ന്നനുഭൂതിമാനത്താൽ

സീദ്ധനീ ഞാനാകുന്നു.

135

ലക്ഷ്യലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ,

ലക്ഷണമറിവോൻ ഞാ-

നക്ഷയനലബ്ധവ്യ-

നായതുമീ ഞാൻതന്നെ.

വിമലാശയന്മാരിൽ

ഗണനീയൻ ഞാൻ, വണ്ണാ-

ശ്രമഹീനനും ലാഭാ-

ലാഭവുമാകുന്നു ഞാൻ.

136

വാക്കുകൾക്കുഗോചര-

നാണു ഞാൻ, പദത്തിലും-

നീക്കമെന്നിയേ വിള-

ങ്ങുന്നു ഞാനത്ഥത്തിലും

തത്ത്വവിത്തമകു ഞാൻ

ശരണം, സന്ദേഹങ്ങ-

ഉത്രയും നിർമ്മുലമാ-

ക്കുന്നതും ഞാനാകുന്നു.

137

കിട്ടുകില്ലെന്നെ ശാസ്ത്ര-

ശതങ്ങൾ ശീലിച്ചാലും-

മൊട്ടുമേ, ശമദമാ-

ദികൾ വിട്ടിരിപ്പോക്ക-

ഷഡ്ഗുണരഹിതൻ ഞാൻ ഷഡ്-

ഭാവവിഹീനൻ ഞാൻ

ഷഡ്കോശഷഡ്ത്രിംശത്ത-

ത്വങ്ങളല്ലാത്തൊന്നും ഞാൻ.

138

ഉത്തമസമാധി സ-

ങ്കല്പകല്പകം ഞാൻ, സം-

വിത്തുതൻ സ്വരൂപം ഞാൻ,

ഞാൻ പിറപ്പൊഴിഞ്ഞൊന്നും

സാരഭൂതമായ്മിന്ന-

മാത്മവിദ്യതൻ സാക്ഷാത്-

കാരമായ് പരിലസി-

ക്കുന്നതും ഞാനേകൻതാൻ.

139

ഹരനും ഹരിയും ധാ-

താവും ഞാൻ ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യ-

വീരതൻ ഞാനേ പിതൃ-

പിണ്ഡവും ഹവിസ്സും ഞാൻ

സൃഷ്ടിരക്ഷണനാശ-

കാരകശക്തിക്കു നിർ-

ദ്വിഷ്ടുകാരണമായി

ഞാൻതന്നെ വിളങ്ങുവോൻ. 140

ശാന്തപാപൻ ഞാൻ, സംസാ-

രാധിവിട്ടതിശുദ്ധ-

സ്വാന്തനായ് നിരന്തരം

ഞാൻ പരിലസിക്കുവോൻ

ഞാൻതന്നെ വ്യവഹാര-

കാരണ, മകാരാദി-

ക്ഷാന്തമക്ഷരങ്ങളോ-

ടൊത്തു ഞാനിരിപ്പവൻ. 141

ഇക്കണക്കെന്തിന്നേറെ

നീട്ടുന്നു, ചരാചര-

മുൾക്കൊള്ളും പ്രപഞ്ചമി-

തൊക്കെയും ഞാനാകുന്നു.

തീരകൾ നരകളും

നീക്കണങ്ങളുമാസ്സാ-

ഗരവാരിവിട്ടന്യ-

വസ്തുക്കളാവില്ലല്ലൊ. 142

ശരണമെന്നിരിക്കില്ല-

യില്ല മേ പിതാക്കൾ സോ-
ദരരും സുതന്മാരും-
മന്യരുമെന്നിരിക്കില്ല.

പരമാചാര്യൻ മമ-

മൗലിയിൽ സമർപ്പിച്ച-
ചരണംതന്നെ സാക്ഷാത്
ശരണമെന്നിരിക്കെന്നും.

143

ഉണ്ടു മേ ഗുരുവര്യ-
ചരണംബുജ,മതു-
കണ്ടുകൊള്ളുവാനറ-
മില്ലാത്തകരുണയും

ഉണ്ടു തദുപദിഷ്ടം
ജ്ഞാനമുള്ളിലുമെന്നോ-
ന്നുണ്ടു പിന്നെന്നിരിക്കിതി-
ന്നപ്പറംവരേണ്ടതായ്.

144

കൊതിക്കും വരമേകും
കല്പകങ്ങളായ്, കുളിർ-
മതിപ്പുകുതിർക്കാപ്പം
രസസാന്ദ്രങ്ങളായി

ഇരിക്കും ഗുരുപാദ-
ശീതളകടാക്ഷങ്ങൾ
ശരിക്കു തണുപ്പിക്കും

സന്തപ്തഹൃദയത്തെ.

145

തടിച്ചുതുളളിച്ചാട്ടം

ചേതസ്സാം തവളയെ-

പിടിച്ചുവിഴുങ്ങിയ-

ത്യന്തസന്തോഷത്തോടെ;

ചിത്തായപെൺപാമ്പേറെ-

കാലമായൊറ്റപ്പെട്ട-

ഏത്താകും ഗുഹതന്നിൽ

സൈർവ്വമായ് ശയിക്കുന്നു.

146

ഇമ്മഹത്താകും ഞാനാം

ബോധസാഗരത്തിങ്കൽ-

ബ്രഹ്മാണധഭാണങ്ങളാം

ബുദ്ധ് ബുദ്ധസമുഹങ്ങൾ,

ആയിരക്കണക്കിനു-

ണ്ടാകുന്നു കൂടെക്കൂടെ

മായയാൽ മറയുന്നു

പിന്നെയും തുടരുന്നു.

147

വമ്പഴം ഗുരുദേവ-

കൃപയാമോടുകേറി-

മുൻപിറപ്പിലെപ്പുണ്യ-

മാംകാറ്റിന്നുതവിയാൽ

ദുസ്സഹദുഃഖോമ്മിക-

ഉലക്കും സംസാരമാ-

മസ്സമുദ്രത്തെയനാ-

യാസമായ് കടന്നു ഞാൻ.

148

ഞാനഹോ കണ്ടീടുനു

വിശ്വത്തെ, പ്പെരുക്കമ-

ജ്ഞാനരൂപമാമുഗ്ര-

തമസ്സു മദിക്കുമ്പോൾ;

ജ്ഞാനമാംദിവാകര-

നദിക്കുന്നതുനേരം

നൂനമിങ്ങൊന്നുംതന്നെ

കാണതില്ലെന്തടുതം!

149

ആനമിച്ചിടാ ദേവ-

ന്മാരെ ഞാൻ, ദേവന്മാരെ-

ത്താനതിക്രമിച്ചവ-

നവരെന്നമിക്കില്ല

പിന്നെയവിദ്യുക്തമാം-

കർമ്മമാദരിക്കാത്തോ-

രെന്നെ ഞാൻതന്നെ നമി-

ച്ചീടുനു വീണ്ടും വീണ്ടും.

150

ഏവമാമാത്മജ്ഞാന-

ലാഭത്തെ നിരന്തരം

ഭാവനചെന്താമോദ-

വാനായിട്ടിരിപ്പവൻ;

പ്രാദുർഭാവം സർവ്വ

മവസാനിച്ചീടുനു-

നേരത്തു കൈവല്യമാം

പരമപദം പുകും.

151

ഘോരമാമജ്ഞാനാസ്വ്യം

കെടുത്തുനതായി,സം-

സാരമാംസമുദ്രത്തി-

നക്കരയണപ്പതായ്

പൂർത്തിയാൽ ശോഭിപ്പതാ-

മീ“സ്വാത്മനിരൂപണം”

തീർത്തിതേവിധം സാക്ഷാദ്

ഭഗവാൻ പരമേശൻ.

152

ജ്ഞാനപങ്കജത്തിനു-

ല്ലാസത്തെ നൽകിക്കൊണ്ട-

ജ്ഞാനതാമസബാധ-

യകററിത്തേജസ്സുപിയായ്

മാനസമാകാംപ്യോമ-

ദേശത്തിലെന്നും മമ-

ശ്രീനിവാസനാംഗുര

ഭാനമാൻ വിളങ്ങുന്നു.

153

ഇങ്ങനെ ശ്രീശങ്കരാചാര്യകൃതമായ സ്വാത്മനിരൂപണം കഴിഞ്ഞു.

മയാ ശ്രീശങ്കരാചാര്യ-

കൃതം “സ്വാത്മനിരൂപണം”

ഇദം പുനതു ബോദ്ധാരോ

ഭാഷായാം പരിവർത്തിതം.

ഭാഷാസ്വാതന്ത്രിരൂപണം

(വ്യാഖ്യാനം)

1. ആശിസ്സ്, നമസ്കാരം, വസ്തുനിർദ്ദേശം ഇതിലേതെങ്കിലുമൊന്നു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടു്. അതിനെ പൊതുവിൽ മംഗളാചരണമെന്നു പറയും. നമസ്കാരലക്ഷണമായ മംഗളാചരണമാണിവിടെ. ഗ്രന്ഥകാരൻ, ആദ്യമായി ആചാര്യനെ നമസ്കരിക്കുന്നു.

പദചാംസുഭസ്മം = കാലിലെപ്പൊടിയാകുന്ന ഭസ്മം. അജ്ഞാനം = നേമറിയാത്തു്. ജഗദ്ഭ്രമബോധം = ലോകം സത്യമെന്ന തെറ്റായ ധാരണയാകുന്ന ഭൂതാവേശം. ദുസ്സഹം = സഹിക്കവയ്യാത്തതു്. മോക്ഷേച്ഛാജ്ഞാതസഹ്യമായുള്ളതു്. ദൈവതബുദ്ധി = ദൈവതബോധം. ഈശ്വരനും പ്രപഞ്ചവും രണ്ടെന്ന അറിവു്. സദഗ്രിമൻ = സജ്ജനപ്രമുഖൻ. ആചാര്യൻ = ഗുരുനാഥൻ. ശാസ്ത്രാത്മങ്ങളനേപക്ഷിച്ചറിഞ്ഞു് അന്യരെയൊക്കൊണ്ടാചരിപ്പിക്കുകയും സ്വയമാചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ.

ലോകം സത്യമെന്ന തെറ്റായ ധാരണയെ ഭൂതാവേശമായും ഗുരുനാഥന്റെ പാദരേണവെ, ആ ഭൂതാവേശം അടക്കിയ ഭസ്മമായും രൂപണംചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭൂതാവേശമൊഴിക്കാൻ ഭസ്മം ജപിച്ചിടുക പതിവുണ്ടല്ലോ. അലങ്കാരം രൂപകം.

2. തത്പദാർത്ഥം = തത് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥമായിരിക്കുന്നത്. തത്പദം, ബ്രഹ്മവാചകമാണ് വേദത്തിൽ. “തത്പദം ബ്രഹ്മസംജ്ഞിതം” എന്നുണ്ട്. അദ്വൈതബോധം = അദ്വൈതജ്ഞാനം. ഈശ്വരനും പ്രപഞ്ചവും ഒന്നാണെന്ന സത്യമായ അറിവ്. അനുഭവം = സാക്ഷാത്തായ സ്വരൂപബോധം. കരുണാനികേതം = ദയയ്ക്കു നിറഞ്ഞത്. സന്ദേഹം = സംശയം. ഈശ്വരവിഷയകമായ നിശ്ചയബുദ്ധിയില്ലായ്മയാണിവിടെ സംശയം.

3. വേദാന്തശ്രവണത്തിനധികാരിയാണെന്ന നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അധികാരിയെന്നുവെച്ചാൽ യോഗ്യത സമ്പാദിച്ചവൻ. ശാസ്ത്രം പഠിക്കണമെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി അതിനു വേണ്ടുന്ന യോഗ്യത സമ്പാദിക്കണം. അതു സമ്പാദിച്ചവനാണ് അധികാരി. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പലതുളളതുകൊണ്ട് അവ ശീലിക്കാൻ സമ്പാദിക്കേണ്ട യോഗ്യതയും പലതായിരിക്കും. അധികാരിഭേദമെന്നാണതിനെ പറയുക. വേദാന്തം ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. അതു ശീലിക്കാൻ എന്തെല്ലാം സാധിച്ചിരിക്കണമെന്നു പറയുന്നു.

സംസാരം = ജനനമരണരൂപമായ ജീവിതം. ലോകത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതം. പരിത്യാഗ് = എല്ലാവ്യത്തിലും ചൂടുപിടിച്ചവൻ. വളരെയധികം ലൗകികക്ഷേമങ്ങളനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവൻ. സാധനങ്ങൾ = ഉപായങ്ങൾ; ഉപകരണങ്ങൾ. ദുഃഖനിവർത്തിലക്ഷണമായ മോക്ഷം നേടിയെടുക്കാൻ പററിയ ഉപായങ്ങളാണ് സാധനങ്ങൾ. ആകെ സാധനങ്ങൾ നാല്. നിത്യാനിത്യവിവേകം, ഇഹാമുത്രഫലഭോഗവിരാഗം, ശമാദിഷ്ടർകം, മുമുക്ഷുത്വം. ആത്മാവിനെയും ആത്മാവല്ലാത്തതിനേയും തിരിച്ചറിയുക, നിത്യാനിത്യവിവേകം. ഈ ലോകത്തും അന്യലോകത്തുമുള്ള സുഖാനുഭവത്തെ ഒന്നാക്കം വെറുക്കുന്നതാണ് ഇഹാമുത്രഫലഭോഗവിരാഗം. ശമം, ദമം, ഉപരതി, തിതിക്ഷ, സമാധാനം, ശ്രദ്ധ ഇവയൊക്കെ ശമാദിഷ്ടർകം. ആത്മനിയന്ത്രണമെന്നു ശമാദിഷ്ടർകത്തെ പൊതുവിൽ പറയാം. മോക്ഷത്തിലുള്ള തീവ്രേച്ഛയാണ് മുമുക്ഷുത്വം. ലൗകികജീവിതം ദുഃഖമയമെന്നു നേരിട്ടറിഞ്ഞ് അതിൽനിന്നു നിവർത്തിക്കാൻ ഇച്ഛാഞ്ഞ നാലു സാധനങ്ങളും ശീലിക്കണം. അപ്പോൾ വേദാന്തശ്രവണത്തിനധികാരിയായി. എന്നിട്ടുവേണം ആചാര്യനെ സമീപിച്ചു വേദാന്തപാഠം സാധിക്കാൻ. ഈ സന്ദർഭം വേദത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം:

“സാധനചതുഷ്ടയസമ്പത്തുനന്തരം തദപിജ്ഞാനാത്ഥം സതത മേവാഭിഗച്ഛേത് സമീത്പാണിഃ ശ്രോത്രിയം ബ്രഹ്മനിഷ്ഠം.” തത്ത്വപാത്ഥസമ്പന്നം = സത്യവസ്തുപ്രതിപാദകം. “സ്വാത്മനിരൂപണനിപുണ്ണൈഃ” എന്നതിന്റെ പരിഭാഷയാണിത്.

4. വേദാന്തശ്രവണത്തിനധികാരിയായി, അഥവാ സാധനചതുഷ്ടയസമ്പന്നനായി അടുത്തെത്തിയ ശിഷ്യൻ, ആചാര്യൻ വേദാന്തശാസ്ത്രം ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി സാർവ്വകാലികമായ ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വം (ഉണ്മ) സമർത്ഥിക്കുന്നു. “ആത്മാവുണ്ടെന്ന് എല്ലാക്കും അനുഭവമാണ്. അതിൽ സംശയം ആക്ഷമ്യമുണ്ടാകാൻ തരമില്ല. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ സംശയത്തിന്റെ സാക്ഷിയുണ്ടല്ലോ; സംശയിതാവും, അതുതന്നെ ആത്മാവും.” ഇങ്ങനെ പദ്യത്തിന്റെ താൽപര്യം. അനിഷ്ടേച്ഛയായ യുക്തികൊണ്ടു് ആത്മസത്തയെ സമർത്ഥിപ്പിക്കുകയാണിവിടെ. അതിനവലംബമായ വേദസന്ദർഭം നോക്കുക. “അസനോവ സ ഭവതി അസദ്ബ്രഹ്മേതി വേദചേത് അസ്തി ബ്രഹ്മേതി ചേദേവ സന്തമേനം തതോ വിദുഃ”

5. പ്രകൃതത്തിൽ ഒരു പൂർവ്വപക്ഷം കാണിച്ചു് ആത്മവിഷയകമായ സിദ്ധാന്തപക്ഷത്തെ വീണ്ടും സമർത്ഥിക്കുന്നു. “ഞാനെന്ന രൂപത്തിലാണ് ആത്മാവെല്ലാക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ബോധരൂപവുമാണാത്മാവും. പക്ഷെ, ഞാനാത്മാവല്ല, എന്നാണെങ്കിൽ; അല്ലെന്ന അറിവിനു സാക്ഷിവേണം തീർച്ചയായും. ആ സാക്ഷിതന്നെ ആത്മാവും. പ്രത്യയസ്വരൂപം = ബോധസ്വരൂപം. അഹം = ഞാൻ (ആത്മാ.) ബോധരൂപമായ ആത്മാവിനെ ആത്മാവുതന്നെ അറിയുകയാണ്.

6. ആത്മതത്ത്വം = ആത്മവസ്തു. മതി = ബുദ്ധി; അഭിപ്രായം. മോഹസംജാതം = അറിവില്ലാത്തനിമിത്തമുണ്ടായതു്. ഭേദഭാവന = വ്യത്യസ്തചിന്ത. ഞാൻ, നീ, അതു്, ഇതു്, ഈവക ഭേദവിചാരം. ക്ലേശവൃഹാജ്ഞാതം = ദുഃഖപരമ്പരകൾ. മേൽകാണിച്ച യുക്തികൊണ്ടു് ഞാൻ ആത്മാവെന്നു തെളിഞ്ഞു. അങ്ങനെയല്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായം അജ്ഞതകൊണ്ടുണ്ടായതാണ്. അജ്ഞതനിമിത്തം ഭേദബുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നു. ക്ലേശപരമ്പരകളെല്ലാം ഭേദബുദ്ധിയിൽനിന്നാണ് ജന്മമെടുക്കുന്നതു്. ഇങ്ങനെ സാരം.

7. ആത്മാവുണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നും അറിയുന്നത് ആത്മാവു തന്നെ. അപ്രകാരമെല്ലാരുമറിയാത്തത് അജ്ഞതകൊണ്ടാണ്. അജ്ഞതനിമിത്തം ഭേദബുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നു. ഭേദബുദ്ധിയാണ് ഝട്വങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം. ഭേദബുദ്ധിയും തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഝട്വങ്ങളും ശരീരാദി പഞ്ചകോശങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഝട്വനിവർത്തിക്കു പഞ്ചകോശങ്ങളെ വകതിരിച്ചറിയണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയാണ്.

കോശപഞ്ചകം = അഞ്ചു കോശം. അന്നമയം, പ്രാണമയം, മനോമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം, ഇവ പഞ്ചകോശം. ക്ലേശപഞ്ചകം = അഞ്ചുവക ഝട്വം; ശരീരാദികോശങ്ങൾ വഴിക്കുണ്ടാകുന്ന അഞ്ചുവക ഝട്വം. വിവേകവാൻ = വിവേകമുള്ളവൻ; ആത്മബോധം ലഭിച്ചവൻ.

8. കോശവിവേചനത്തിന്റെ പരമപ്രയാജനമുപദേശിക്കുന്നു. അന്നമയാദികളായ കോശങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് ഒന്നിനൊന്നുള്ളിലായിട്ടാണ്. ശരീര (അന്നമയ)ത്തിനുള്ളിൽ പ്രാണമയ കോശം. അതിനുള്ളിൽ മനോമയകോശം. മനോമയകോശത്തിനുള്ളിൽ വിജ്ഞാന (ബുദ്ധി) മയകോശം. അതിനുള്ളിൽ ആനന്ദ (അഹങ്കാരം) മയകോശം ഇങ്ങനെ ക്രമം. മറ്റൊരു വാക്കിൽ, ശരീരം, പ്രാണൻ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം ഇവ അഞ്ചും ആത്മാവല്ലെന്നു വേർതിരിച്ചറിയുന്നതുകൊണ്ട് ആത്മതത്ത്വം അധികം വ്യക്തമാവുകയും അതുവഴി ഝട്വങ്ങളൊഴികയുംചെയ്യും. പ്രകാശതത്വം = തെളിമ. അതിമാത്രം = ഏറ്റവും.

9. ശരീരം—അന്നമയകോശം—ആത്മാവല്ലെന്നു പറയുന്നു. ഉൽപ്പത്തി = ഉത്ഭവം. അഭാവതത്വം = ഇല്ലായ്മ; ഇല്ലാതിരിക്ക. ജഡം = ജന്തുവസ്തു. ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പും ഉണ്ടായതിനുശേഷവും ഇല്ലാതിരിക്ക എന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അതായത് ശരീരം ഒരിക്കലുണ്ടാകുന്നതും അതിനുശേഷം നശിക്കുന്നതുമാണ്. ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ് ശരീരം ഇല്ലായിരുന്നു. ഉണ്ടായശേഷവും അതില്ലാതാവുന്നു. ഇങ്ങനെ ആദ്യവും ഒടുക്കവും ഇല്ലാതിരിക്ക (അഭാവതത്വം) ജഡലക്ഷണമാണ്. ആകയാൽ ശരീരം ജഡമെന്നു സിദ്ധം. കടം ഉദാഹരണം. ആത്മാവിനു ജഡലക്ഷണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ശരീരം (അന്നമയകോശം) ആത്മാവല്ല.

10. പ്രാണമയകോശം = പ്രാണൻ. കായകോശം = ശരീരം. അവിച്ഛിന്നം = പരിമിതപ്പെട്ടത്. ശരീരാന്തർഗതമെന്നുസാരം. ക്ഷുത്തഷ്ണാവിധേയം = വിശപ്പിനും ദാഹത്തിനും വശപ്പെട്ടത്. ആത്മതത്ത്വം = ആത്മവസ്തു. പ്രാണൻ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനു വിശപ്പും ദാഹവുമുണ്ട്. ആത്മാവാകട്ടെ ഒന്നിലും ഒതുങ്ങാത്തതാണ്; നിത്യസ്വതന്ത്രമാണ്. വിശപ്പും ദാഹവുമാത്മാവിനില്ല. എന്നു വരുമ്പോൾ പ്രാണമയകോശവും ആത്മാവല്ല.

11. മനോമയകോശം = മനസ്സ്. രാഗഭേദാശാധിനം = രാഗത്തിനും ഭേദത്തിനും വശമായത്. രാഗം = വിഷയതാൽപര്യം. ഭേദം = വെറുപ്പ്, വിരോധം. ഗേഹാദി = ഗൃഹം മുതലായ ഭൗതികവസ്തു. മമതപം = എന്റേതെന്ന അവസ്ഥ. ആത്മബുദ്ധി = ആത്മാവെന്നു അറിവ്. വിഷയസുഖത്തിൽ താൽപര്യം (രാഗം), അതു സാധിക്കാതാവുമ്പോൾ വിരോധം (ഭേദം), ഗൃഹം, ഭാര്യ മുതലായ ഭൗതികവസ്തുക്കളിൽ മമത, ശരീരം ആത്മാവാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതെല്ലാമുള്ളതാണ് മനസ്സ്. ഇപ്പറഞ്ഞതൊന്നും ആത്മാവിനില്ല. അതുകൊണ്ടു മനോമയകോശം ആത്മാവല്ല.

12. വിജ്ഞാനമയകോശം = ബുദ്ധി. ചിത്തം = ചൈതന്യം. പ്രതിബിംബം = പ്രതിരൂപം. സൂക്ഷ്മം = സൂക്ഷ്മവസ്തു. സ്വസ്വരൂപലയമെന്നു സാരം. ബോധാപത്തി = ഉണർച്ച; ജാഗ്രദവസ്ഥ. വ്യാപരിക്ക = പ്രവർത്തിക്ക. സ്ഥിതിഭിന്നത = നിലച്ചുത്യാസം. ചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാണു ബുദ്ധി; അഥവാ വിജ്ഞാനമയകോശം. അതു ഗാഢസുഷുപ്തിയിൽ സ്വസ്വരൂപത്തിൽ ലയിക്കുകയും ജാഗ്രത്തിൽ ശരീരമാകെ വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥിതിവ്യത്യാസം ആത്മാവിനില്ല. അതുകൊണ്ടു വിജ്ഞാനമയകോശം ആത്മാവല്ല.

13. ആനന്ദമയകോശം = അഹംകാരം. സൂക്ഷ്മീലീനം = സൂക്ഷ്മീയിൽ ലയിച്ചത്. സുഖലേശം = അല്പസുഖം. അഭിമാനാനന്ദിതം = അഭിമാനത്തോടുകൂടിയത്. അഹംബുദ്ധി = അഹംകാരം. സൂക്ഷ്മീയിൽ ഒന്നുമറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഉണരുമ്പോൾ “ഞാൻ സുഖമാകുന്നു”യെന്നറിയുന്നു. ഈ അറിവ് സൂക്ഷ്മീഗതമായ അല്പസുഖത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലുണ്ടായ അഭിമാനമാണ്. അതഹംകാ

രമാകുന്നു. ആത്മാവ് അഹംകാരസ്വഭാവമുള്ളതല്ല. ആകയാൽ ആനന്ദമയകോശവും ആത്മാവല്ല.

ഇങ്ങനെ പഞ്ചകോശങ്ങൾ ആത്മാ(ബ്രഹ്മ)വല്ലെന്നു യുക്തിപൂർവ്വം സമർത്ഥിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു സംശയം വരാം. “അന്നും ബ്രഹ്മേതിവിജാനാൻ” “പ്രാണോ ബ്രഹ്മേതിവിജാനാത്” ഇത്യാദി ശ്രുതിഭാഗങ്ങൾ പഞ്ചകോശങ്ങളെ ബ്രഹ്മ(ആത്മാ)മായി വിധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പ്രകൃതമെങ്ങനെ സാധുവാകും? അതിന്റെ സമാധാനമിതാണ്. ഓരോ കോശത്തിലും ബ്രഹ്മദൃഷ്ടിയുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു മാത്രം. സാമഗ്രാമം മുതലായ പ്രതിമകളിൽ ഈശ്വരബുദ്ധി വ്യാപ്തമുണ്ടല്ലോ; അതുപോലെ. ഇത്രയുകൊണ്ട് പഞ്ചകോശഭിന്നമാണാത്താവെന്നു തെളിഞ്ഞു. ഇനി ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം ഉപദേശിക്കുന്നു.

14. പരിസ്ഫുടീകൃതം = എങ്ങും പ്രകാശിക്കുക. സർവ്വാധിഷ്ഠാനന്ദതം = സകലതിരുമിരിപ്പിടമായിത്തീർന്നത്; സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മപ്രകൃതികളെ പ്രതിനിധാനംചെയ്യുന്നത്. അഖണ്ഡം = പരിപൂർണ്ണം. ആനന്ദമയം = ആനന്ദരൂപം. വികാരം = മാറ്റം. അബാധ്യം = മറെറാനിന്നാൽ ബാധിക്കപ്പെടാത്തത്; സർവ്വസ്വതന്ത്രമെന്നു താല്പര്യം. അഖിലാത്മാ = എല്ലാറ്റിന്റെയും ആത്മാവ്. സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ പ്രകൃതികൾക്കെല്ലാം അധിഷ്ഠാനവും പരിപൂർണ്ണവും വികാരരഹിതവും സർവ്വാ സ്വതന്ത്രവും ആനന്ദസ്വരൂപവുമായി പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവ്. സർവാധിഷ്ഠാനത്വംകൊണ്ട് കാലപരിച്ഛിന്നത്വവും, വികാരരഹിത്വംകൊണ്ട് ദേശപരിച്ഛിന്നത്വവും, അബാധ്യത്വംകൊണ്ട് നിമിത്തപരിച്ഛിന്നത്വവും നിഷേധിച്ചു ആത്മാവിന്റെ പരിപൂർണ്ണത സാധിക്കുകയും, സ്വയംപ്രകാശവും ആനന്ദവും അതിന്റെ സ്വഭാവമായി സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മുരുകത്തിൽ കാലദേശനിമിത്തങ്ങളുടെ അതിരുകൾക്കപ്പുറത്തു് എന്നും ഏകരൂപമായി പ്രകാശിക്കുന്ന ആനന്ദസ്വരൂപംതന്നെ ആത്മാവ്.

15. ശരീരാദി കോശങ്ങളല്ലാതെ ആത്മാവിലു. ഉണ്ടെങ്കിൽ കോശങ്ങളെ അറിയുന്നതുപോലെ ഏതുകൊണ്ടാത്മാവിനെ അറിയുന്നില്ല. ഇതൊരു വ്യുച്ഛിന്നമാണ്. അതിനു സമാധാനം: “കോശങ്ങളെ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ; ആ അറിവിന്റെ

സാക്ഷിതന്നെ ആത്മാവ്." തക്കം = വാദം. വ്യാപ്യവ്യാപകാരോപം.

16. നിയതം = നിത്യം. അഭൈതം = ഭൈതമല്ലാത്തതു്; രണ്ടല്ലാത്തതു്. തദ്ഭൂപം = അതിന്റെ ഭൂപം; ആത്മാവിന്റെ ഭൂപം. ബോധസത്ത് = ആത്മാവിന്റെ ഉണ്മ. സന്ദേഹം = സംശയം. പിന്നെയുമൊരു പൂർവ്വപക്ഷം; ശരീരാദി പദാർത്ഥങ്ങളെ അറിയുന്നതു് ആത്മാവാണെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നതെന്തെന്നാണു്? സമാധാനം; സ്വയം അറിയുന്നതും മറുത്തവയെ അറിയുന്നതുമെല്ലാം ആത്മാവുതന്നെ. ആത്മാവിനെ അറിയുന്നതായി വേറൊന്നില്ല. ആത്മരൂപമായ ആ അറിവു് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നതുമല്ല.

17. പ്രത്യുത = നേരേമറിച്ചു്. ഭാസമാൻ = സൂര്യൻ. ഭാസമാലി = സൂര്യൻ. ശേഷം സ്സഷ്ടം. അലങ്കാരം പ്രതിവസ്തുപമ.

18. പ്രത്യക്ഷം = നേരെയുള്ളതു്. ഇയത്ത് = ഇത്രമാത്രം. താവത്ത് = അത്രമാത്രം. അപ്രത്യക്ഷം = നേരിട്ടല്ലാത്തതു്. ഗോചരം = വിഷയം. പരോക്ഷത = പ്രത്യക്ഷമല്ലായ്മ.

പ്രത്യക്ഷം, അപ്രത്യക്ഷം, അനമാനം, ഇത്രത്തോളം, അത്രത്തോളം, ഈ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കൊന്നിനും വിഷയമല്ലാത്ത ആത്മാവു് ബ്രഹ്മമാണു്. വസ്തുത ഇപ്രകാരമാണെങ്കിലും, ആത്മാവിനു് അഥവാ ബ്രഹ്മത്തിനു് ഇന്ദ്രിയഗോചരത്വമില്ലെങ്കിൽ അതു് കേവലം പരോക്ഷമായിപ്പോകും; സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകാത്തതാകും. എന്നാൽ ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാവുന്നതാണു്. ആകയാൽ അതിനു പരോക്ഷത്വം സംഗതമല്ലെന്നുപദേശസാരം.

19. അഭിന്നം = ഭിന്നമല്ലാതെ; വ്യത്യാസംകൂടാതെ. നാശാധീനമാവുക = നശിക്കുക. ബ്രഹ്മ(ആത്മാ)ത്തിന്റെ പരോക്ഷതയെ അനുഭവംകൊണ്ടു നിഷേധിക്കുന്നു. പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം പരിച്ഛിന്നങ്ങളാണു്; ഇന്നിനവിധമിരിക്കുന്നതെന്ന അറിവിൽപ്പെടുന്നവ. അതുകൾക്കുതോന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ നശിക്കും. അങ്ങനെ നശിക്കുമ്പോൾ, നിത്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടിതെന്നും ബ്രഹ്മമല്ലെന്ന ബോധം സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ആ ബോധസ്പഷ്ടരണം ബ്രഹ്മവിഷയകമാണു്. അതു പ്രത്യക്ഷവുമത്രേ. ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മത്തിനു പരോക്ഷത്വമില്ലെന്നു സിദ്ധം.

20. സ്വീയം = സ്വന്തം. അജ്ഞേയം = അറിയാൻവയ്യാത്തതു്. ശ്രുതി = വേദം. സന്തതം = എല്ലായ്പ്പോഴും. തദീയകം = അതിന്റേതു്; ബ്രഹ്മത്തിന്റേതു്. തുടന്നു ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പരോക്ഷതയെ യുക്തിയും പ്രമാണവുമകൊണ്ടു നിഷേധിക്കുകയാണു്. ബ്രഹ്മം അജ്ഞേയമാണെന്നിലും സ്വയംപ്രകാശത്വമിരിക്കയാൽ പരോക്ഷമാകാൻ തരമില്ല; മാത്രമേ “സത്യം ജ്ഞാനമനന്തം” എന്ന് ബ്രഹ്മലക്ഷണത്തെ വേദം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരോക്ഷവസ്തുവിന്റെ ലക്ഷണം നിശ്ചയിക്കുക സാധ്യമല്ലല്ലോ.

21. ഭേദം = വ്യത്യാസം. അവിദ്യ = അജ്ഞാനം. നിർവിശേഷം = വ്യത്യാസമില്ലാത്തതു്. ജീവൻ, ഈശ്വരൻ; ഈ രണ്ടു ഭാവവും ബ്രഹ്മംതന്നെ. അജ്ഞാനമുള്ളപ്പോൾ ജീവനുമിശ്വരനും രണ്ടായി തോന്നും. അതില്ലെങ്കിൽ രണ്ടുമൊന്നുതന്നെ; ബ്രഹ്മം മാത്രം.

22. ചരാചരങ്ങൾ = സഞ്ചരിക്കുന്നതും സഞ്ചരിക്കാത്തതും. ജഗത്തു് = ദൃശ്യരൂപഞ്ചം. വേദാന്തം = ജ്ഞാനകാണ്ഡം. വേദാന്തവിധിപ്രകാരമുള്ള ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപലക്ഷണം ഉപദേശിച്ചിരിക്കുകയാണിതിൽ.

23. ഇതഥ = ഇപ്രകാരം. തത്ത്വമസ്യാഭിവാക്യചിന്തനം = തത്ത്വമസി മുതലായ വേദവാക്യങ്ങളുടെ വിചാരണം. “പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ” (ഔഗേധം—ഐതരേയോപനിഷത്) “തത്ത്വമസി” (യജുർവേദം—ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്) “അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി” (സാമവേദം—ഛാന്ദോഗ്യോപനിഷത്) “അയമാത്മാ ബ്രഹ്മ” (അഥ വ്വേദം—മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്) ഇങ്ങനെ നാലു വാക്യങ്ങൾ; ഇവയെ മഹാവാക്യങ്ങളെന്നു പറയും. ഈ വാക്യങ്ങളെ പൊതുവിൽ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു; വിധിവാക്യമെന്നും, ഉപദേശവാക്യമെന്നും. “തത്ത്വമസി” ഉപദേശവാക്യം. ശേഷം മൂന്നും വിധിവാക്യങ്ങൾ. കർമ്മത്തെ വിധിക്കുകയാണു് വിധിവാക്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം. പ്രത്യുഗാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മമായി ലക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഉപദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് “തത്ത്വമസി” ഉപദേശവാക്യമായി “നീ ബ്രഹ്മമാകുന്നു” എന്ന് ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം.

മേൽപറഞ്ഞ വിധം പഞ്ചകോശങ്ങളെ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടുമാത്രം ആത്മാനുഭൂതി സിദ്ധിക്കില്ല. “തത്ത്വമസി” വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥവിചാരംകൂടി സാധിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ

ഗുരുകടാക്ഷവും. അപ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണപ്രകാശം അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് ഉപദേശസാരം.

24. പദാർത്ഥശോധനപുച്ഛം = വസ്തുതത്വശോധനപരം. വാക്യാർത്ഥവിചാരം, പദാർത്ഥജ്ഞാനത്തിനധീനമായതുകൊണ്ട്, അതു സാധിക്കുക പദാർത്ഥശോധനം കൂടാതെ എളുപ്പമല്ല. ഗുരു = ആചാര്യൻ; ഉപദേഷ്ടാവു. പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുക = അനുഭവപ്പെടുത്തുക.

25. “തത്ത്വമസി”വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥവിചാരം തുടങ്ങുന്നു. ആ വാക്യത്തിൽ മൂന്നു പദമുണ്ട്. തത്, തപം, അസി. ഈ ഓരോ പദത്തിന്റേയും വാച്യാർത്ഥവും ലക്ഷ്യാർത്ഥവും ക്രമത്തിൽ നിരൂപിക്കുകയാണ്. തപം = നീ. അഭാവം = വ്യത്യാസമില്ലാത്ത. കർത്തൃതപം = കർത്താവിന്റെ ഭാവം. ഭോക്തൃതപം = ഭോക്താവിന്റെ ഭാവം. പ്രവർത്തിക്കുകയും ഫലം അനുഭവിക്കുകയും; ഈ അവസ്ഥ. വാച്യാർത്ഥം = വാചകജന്യമായ അർത്ഥം. അഭിധാവ്യത്തിയുടെ വ്യാപാരത്തിൽനിന്നു വാച്യാർത്ഥം ജനിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ ശരീരമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും അതിൽ പ്രവൃത്തിയും ഫലാനുഭവവുമധ്വാനിക്കുകയും തപം പദത്തിന്റെ വാച്യാർത്ഥം.

26. ദേഹേന്ദ്രിയാഹന്തകർ = ദേഹവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അഹന്തയും. അഹന്ത = അഹങ്കാരം. സാക്ഷിഭൂതം = സാക്ഷിയായിത്തീർന്നത്. അവ = ദേഹവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അഹങ്കാരവും. വിഭിന്നം = തീരെ വ്യത്യസ്തം. പ്രതിഭാസിക്കുക = തോന്നുക. ബാധ = കാലദേശാദികളുടെ ബാധനം.

ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങളിൽനിന്നു ഭിന്നവും അവയെല്ലാം സാക്ഷിയും കാലദേശാദികൾ ബാധിക്കാത്തതുമായ ബോധരൂപമെന്നു തപംപദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യാർത്ഥം. തപംശബ്ദം, സത്യത്തിൽ ആത്മാവിനെ കുറിക്കുന്നു. അതിനെ ശരീരമെന്നു തെറ്റായറിയുക വാച്യാർത്ഥം. ആത്മാവെന്നറിയുക ലക്ഷ്യാർത്ഥവും.

27. പാതം = ലോകം. ഉപാദാനം = കാരണം. വേദാന്തികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാരണം രണ്ടുവിധം. ഉപാദാനകാരണവും നിമിത്തകാരണവും. ഉദാഹരണം കുടം. കുടത്തിന്റെ ഉപാദാനകാരണം മണ്ണ്. നിമിത്തകാരണം കുശവൻ (ഉല്ലാഭകൻ).

സമവായി, അസമവായി, നിമിത്തം ഇങ്ങനെ നൈയാ യികന്മാർ കാരണം മൂന്നുവിധമെന്നു പറയുന്നു. നൈയായി കന്റെ സമവായികാരണവും വേദാന്തിയുടെ ഉപാദാനകാരണവും ഒന്നുതന്നെ. പോരുന്നതു് = മതിയായതു്, തക്കതു്. വേദാന്ത വചനം = വേദാന്തവാക്യം. ഓരുക = അറിയുക.

പ്രപഞ്ചകാരണവും വേദാന്തവാക്യംകൊണ്ടറിയാനുള്ളപ്പുറ ജ്ഞതും എല്ലാമറിയുന്നതും ഉപാധിവിശിഷ്ടമായ ചൈതന്യ മെന്നു 'തത്ത്വ'പദത്തിന്റെ വാച്യാർത്ഥം.

28. ഉക്തം = പറഞ്ഞതു്, മേൽപറഞ്ഞതു്. തത്ത്വപദമെന്നു താൽപര്യം. നാനോപാധിമുക്തം = പലതരമായ ഉപാധികളിൽനിന്നു മോചിച്ചതു്. ഉപാധികളൊന്നുമില്ലാത്തതെന്നു സാരം. ഉപാധി = ആശ്രയം; പരമ്പരാസംബദ്ധം. അനുഭൂതി വേദ്യം = അനുഭവംകൊണ്ടറിയത്തക്കതു്. വിവേകികൾ = നിത്യാനുഭൂതിവസ്തുബോധം സിദ്ധിച്ചവർ; ജ്ഞാനികൾ.

ഉപാധിരഹിതവും അനുഭവൈകവേദ്യവും അദ്വൈതവും നിത്യശുദ്ധവുമായ പരമാത്മാവെന്നു തത്ത്വപദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യാർത്ഥം. ഉപാധിവിശിഷ്ടമായ ചൈതന്യം തത്ത്വപദത്തിന്റെ വാച്യാർത്ഥം. നിരുപാധികമായ പരമാത്മാവു് അതിന്റെ ലക്ഷ്യാർത്ഥം.

29. ഏകാത്മനിഷ്ഠത്വം = ഒരേ അർത്ഥത്തിലിരിക്കുക; സമാനാധികരണത്വം. ഭേദഭേദകത്വം = വിശേഷ്യവിശേഷണത്വം. പദാർത്ഥാത്മാക്കൾ = പദം, അർത്ഥം, ആത്മാ ഇവ. പദത്തിനു് ഏകാത്മനിഷ്ഠത്വം, അർത്ഥത്തിനു് വിശേഷ്യവിശേഷണത്വം, ആത്മാവിനു ലക്ഷ്യലക്ഷകത്വം ഇങ്ങനെ സംബന്ധം. "നീ അതാ (ബ്രഹ്മ) കുന്നു." ഇതാണ് തത്ത്വമസിയുടെ അർത്ഥം. ഇവിടെ നീയും അതും ഒന്നെന്നു വ്യക്തം. അപ്പോൾ ഏകാത്മനിഷ്ഠത്വം ശരിയായി. പിന്നെ നീ, വിശേഷണം. അതു് വിശേഷ്യം. നീ, ലക്ഷകം. അതു് ലക്ഷ്യം. ഇപ്രകാരം വിശേഷണവിശേഷ്യത്വവും ലക്ഷ്യലക്ഷകത്വവും മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി സംബന്ധഗതമായ ഏകാത്മനിഷ്ഠത്വാദികളെ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു.

30. ഭിന്നാത്മനിഷ്ഠങ്ങൾ = വ്യത്യസ്താത്മങ്ങളിരിക്കുന്നവ. ഉന്നയിക്ക = കൊണ്ടുവരിക; പ്രതിപാദിക്കയെന്നു താൽപര്യം. വൃത്തി = അത്മബോധവ്യാപാരം. അഭിധ, ലക്ഷണ, വ്യഞ്ജന ഇവയുടെ വ്യാപാരംകൊണ്ട് വാച്യാത്മവും ലക്ഷ്യാത്മവും വ്യംഗ്യാത്മവും ഉണ്ടാകുന്നു.

31. ആത്മികമായി വിചാരിക്കുമ്പോൾ തത്ത്വം ശബ്ദങ്ങൾക്ക് അന്യോന്യവൈരുദ്ധ്യമുണ്ട്. തത് = ആത്മാവ് (പരിപൂർണ്ണം) തപം = ഉപാധിനിഷ്ഠമായ ചൈതന്യം (അപൂർണ്ണം) തത് = അപരോക്ഷം. തപം = പ്രത്യക്ഷം. ഈ വൈരുദ്ധ്യമിരിക്കുമ്പോൾ തത്ത്വവും തപംപദവുമെങ്ങനെ ഏകാത്മനിഷ്ഠമാകും? അതിനു ലക്ഷണാവൃത്തി സ്വീകരിക്കണമെന്നുത്തരം. ഇനി ലക്ഷണയുടെ സ്വഭാവം വിവരിക്കുന്നു.

32. പ്രതിപാ.....അത്മം = പ്രധാനമായ അത്മം. ഇതര പ്രമാണങ്ങൾ = അന്യവിഷയങ്ങൾ. പ്രതിരോധിക്ക = തടസ്സപ്പെടുത്തുക; ബാധിക്കുക. പ്രയോജനരൂപികൾ = പ്രയോജനവും പ്രസിദ്ധിയും. അപരാത്മം = മറ്റൊരാത്മം. വിബുദ്ധന്മാർ = വിദഗ്ദ്ധന്മാർ.

മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ തടസ്സം നിമിത്തം മുഖ്യാർത്ഥത്തിൽ അനന്യം ഘടിക്കാതെവരുമ്പോൾ പ്രയോജനത്തെയോ പ്രസിദ്ധിയേയോ ഉദ്ദേശിച്ചു വേറൊരാത്മത്തെ നയിക്കുന്ന വ്യാപാരം ലക്ഷണ. ലക്ഷണ മൂന്നുവിധം. ജഹല്ലക്ഷണ, അജഹല്ലക്ഷണ, ജഹദജഹല്ലക്ഷണ. ഓരോന്നിന്റേയും ലക്ഷണം വിവരിക്കുന്നു.

33. വാച്യാത്മം = വാചകനിഷ്ഠമായ അത്മം. അഭിധാ വ്യാപാരത്തിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നതാണു വാച്യാത്മം. തൃജിക്കുക = ഉപേക്ഷിക്കുക. അന്യാത്മം = വേറൊരാത്മം. വൃത്തി = വ്യാപാരം. സംഗതം = യോജിപ്പ്. ഇഹ = ഇവിടെ; തത്ത്വം തപം പദങ്ങളുടെ അർത്ഥവിചാരത്തിൽ. ഘോഷം = കാട്ടാളക്കുടി. ഉദാഹൃതി = ഉദാഹരണം.

വാച്യാർത്ഥം മുഴുവനുപേക്ഷിച്ചു യോജിക്കുന്ന മറ്റൊരാത്മം പ്രതിപാദിക്കുന്നതു ജഹല്ലക്ഷണ. കാട്ടാളക്കുടി ഗംഗയിലാണെന്നുദാഹരണം. ഗംഗ, പ്രവാഹരൂപമായതുകൊണ്ട് അവിടെ

കാട്ടാളക്കുടിയുടെ സ്ഥിതി സംഗതമല്ല. പരിശുദ്ധിയാണിവിടെ പ്രയോജനം. അതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി കാട്ടാളക്കുടി ഗംഗയുടെ തീരത്തേക്ക് അത്മകല്പനം ചെയ്യുന്നത് ജഹല്ലുക്കണ്. ആ ലക്ഷണ പ്രകൃതത്തിൽ സ്വീകാര്യമല്ല.

34. പദ.....മാമത്വം = മുഖ്യാത്വം. സാംപ്രതം = യുക്തം. ആപാദിഷ്ക = പ്രതിപാദിഷ്ക. ഇഷ്ട് = ഇവിടെ; പ്രകൃതത്തിൽ. അംഗീകാര്യം = സ്വീകരിക്കത്തക്കത്.

മുഖ്യാർത്ഥം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരർത്ഥത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അജഹല്ലുക്കണ്. ഉദാഹരണം: ചൈമപ്പോടനം. (ശോണോ ധാവതി.)

ചൈമപ്പ് ഒരു നിറം. അതിനോടാൻ കഴികയില്ല. അങ്ങനെ അന്വയബോധം നേരിടുന്നു. അപ്പോൾ ആ മുഖ്യാത്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചൈമന്ന കതിര ഓടുന്നുവെന്നർത്ഥകല്പനം ചെയ്യുക—അജഹല്ലുക്കണ്. അതും പ്രകൃതത്തിലെ ഏകാർത്ഥവിചാരത്തിൽ സ്വീകാര്യമല്ല.

35. ഏകദേശം = ഒരംശം. വാച്യലക്ഷ്യാർത്ഥങ്ങൾ = വാച്യാർത്ഥവും ലക്ഷ്യാർത്ഥവും. സമന്വയിഷ്ക = വേണ്ടവണ്ണം കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണ = ജഹദജഹല്ലുക്കണ്. ഉദാഹരണം: അവനാണീ ദിജൻ. (സോയം ദിജഃ)

വാച്യാർത്ഥത്തിലേയും ലക്ഷ്യാർത്ഥത്തിലേയും ഏകദേശം തള്ളി ബാക്കി സ്വീകരിച്ച് രണ്ടിനും യോജിക്കുന്ന അർത്ഥബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജഹദജഹല്ലുക്കണ്. “അവനാണ് ഈ ദിജൻ” ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണം. ഇതിലെ അവൻ, ഈ, ഇവയെവിടു് ദിജശബ്ദം മാത്രം സ്വീകരിച്ചർത്ഥബോധനം ചെയ്യുക ജഹദജഹല്ലുക്കണ്യുടെ സ്വഭാവം. ആ ലക്ഷണ വേണം ഇവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ. അടുത്ത പദ്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം കാണുക.

36. സിലാലക്ഷകത്വം = സിലാമായ ലക്ഷണാവിഷയം. പദാർത്ഥകൃതെ സ്വരൂപമാത്രമായി ലക്ഷ്യമാകുന്നതു്. പരോക്ഷാപരോക്ഷഭേദാദ്യങ്ങൾ = പരോക്ഷം, അപരോക്ഷം, ഭേദം മുതലായവ. ആദിഗണ്യംകൊണ്ടു കാലത്തെയും മനസ്സിലാക്കണം. ഏകരൂപമായ അർത്ഥം, അഥവാ ഏകാർത്ഥനീക്കൃതം സാധിക്കാൻ ജ്ഞാജ്ഞലക്ഷണ സ്വീകാര്യമെന്നു് ഈ പദ്യത്തിൽ സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു.

37. തപഃപദഗതം = തപഃപദത്തിലുള്ളതു്. അപരോക്ഷതപഃ = പ്രത്യക്ഷത. പരോക്ഷതപഃ = അപ്രത്യക്ഷത. തല്പക്ഷണം = ആ ലക്ഷണം; ജ്ഞാജ്ഞലക്ഷണം. ചിദ്രസ്ത = ചൈതന്യസ്വരൂപം. തദീയൈക്യം = അവയുടെ യോജിപ്പു്; തത് തപഃ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ യോജിപ്പു്. അസിപദം = അസി എന്ന പദം. സാധകം = സാധിക്കുന്നതു്.

തപഃപദത്തിലെ പ്രത്യക്ഷതയും തത്പദത്തിലെ പരോക്ഷതയും നീക്കി ചിദ്രസ്തവെന്ന രണ്ടിന്റേയും ഏകരൂപാർത്ഥം ജ്ഞാജ്ഞലക്ഷണകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്നു. അസി (ആകുന്നു) പദം ഐക്യസമർത്ഥനത്തിനു് സാധകവുമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ “തത്ത്വമസി”വാക്യംകൊണ്ടു ചിദ്രസ്തസമർത്ഥനം സാധിച്ചു.

38. വേദത്തിൻ ശിരസ്സുകൾ = ഉപനിഷത്തുകൾ. മേൽപറഞ്ഞവിധം വാക്യസിലാമായ ചിദ്രസ്തവുണ്ടല്ലോ; ആത്മസ്വരൂപം. അതു ഞാൻതന്നെ എന്നറിയുമ്പോൾ—സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ—അവിദ്യാരൂപമായ അജ്ഞാനം നിവർത്തിക്കും. ഉടൻതന്നെ ദുഃഖമോചനവും ആനന്ദപ്രാപ്തിയും സംഗതമാകും.

39. വിധിവാക്യങ്ങൾ = കർമ്മത്തെ വിധിക്കുന്ന മഹാവക്യങ്ങൾ. (23-ാം പദ്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നോക്കുക.) ലോകത്തിൽ വേദത്തിലും = ലൗകികവിധിയിലും വൈദികവിധിയിലും. കർമ്മജനകത്വം = കർമ്മത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതു്.

ഒരു പൂർവ്വപക്ഷം ഉന്നയിക്കുകയാണു പ്രകൃതത്തിൽ. ലൗകികമായാലും വൈദികമായാലും കർമ്മത്തെ വിധിക്കുന്നതു വിധിവാക്യങ്ങളാണു്. “തത്ത്വമസി” വിധിവാക്യമല്ല; ഉപദേശവാക്യമാണു്. ആ സ്ഥിതിയിൽ തത്ത്വമസിവാക്യത്തിനെങ്ങനെ കർമ്മജനകത്വമുണ്ടാകും? അടുത്തതിൽ ഇതിന്റെ സമാധാനം പറയുന്നു.

40. അഭീഷിതവസ്തു = ഇഷ്ടവസ്തു. ഭൂപതി = രാജാവു്. സുതൻ = പുത്രൻ. ജാതകമാദി = ജാതകർമ്മം മുതലായവ. ചരമം, ഉപനയനം മുതലായവയെന്നു സാരം.

വിധിവാക്യമല്ല പ്രവൃത്തി (കർമ്മം) കാരണം; ഇഷ്ടവസ്തു വാൺ. രാജാവുണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും, പുത്രനുണ്ടായെന്നറിയുമ്പോൾ, ജാതകർമ്മാദി ചെയ്യുന്നതും വിധിവാക്യംകൊണ്ടല്ലല്ലോ. അതുപോലെ തത്ത്വമസിവാക്യവും ഇഷ്ടവസ്തുവായാൽ അതിനനുക്രമമായ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും. ഇതു സിദ്ധാന്തപക്ഷമാൺ.

41. ആത്മനായവാക്യങ്ങൾ = വേദവാക്യങ്ങൾ. (വേദമഹാവാക്യങ്ങൾ, 23-ാം ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.) അവണ്ഡാത്മസത്ത = പരിപൂർണ്ണമായ ആത്മാവിന്റെ ഉണ്മ. ഗുരുകാരണി = ഗുരുകൃപ.

പരിപൂർണ്ണമായ ആത്മസത്തയെ തത്ത്വമസ്വാദിമഹാവാക്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു ശരിതന്നെ. പക്ഷേ, അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക ഗുരുസാഹായ്യം കൂടാതെ സാധ്യമല്ല.

ഇനി അങ്ങോട്ടു് ആചാര്യപ്രാമാണ്യം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു.

42. കാമ്യകർമ്മം = കാമനയുള്ള കർമ്മം. ഫലപ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയ പ്രവൃത്തി. വിഹിതങ്ങൾ = വേദവിധിപ്രകാരമുള്ളവ. കരണം = അന്തഃകരണം. മനസ്സു്, ബുദ്ധി, അഹംകാരം ഇവ മൂന്നും കൂടിയതു് അന്തഃകരണം.

നിഷ്കാമബുദ്ധിയോടെ വേദവിഹിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അന്തഃകരണം തെളിയും. അപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനവും സിദ്ധിക്കും. പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമെന്തിനാണെന്നു സംശയിക്കേണ്ട. തീർച്ചയായും ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെ ആത്മജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കയില്ല.

43. ആചാര്യവാൻ = ആചാര്യനുളളവൻ. ഉപദേശവിഷയത്തിൽ ഉത്തമഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചവനെന്നു സാരം. കർമ്മമാത്രം = പ്രവൃത്തിമാത്രം.

കേവലം കർമ്മംകൊണ്ടുമാത്രം (ഗുരുവദേശം കൂടാതെ) ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയില്ലെന്നു വേദഭാഗം കാണിച്ചു സമർത്ഥിക്കുന്നു. “ആചാര്യവാൻ പുരുഷോ വേദഃ” (ശ്രുതി).

ഇത്രയുംകൊണ്ടു് ആചാര്യപ്രാമാണ്യം സമർത്ഥിച്ചു. അടുത്തതായി വേദപ്രാമാണ്യം പരാമർശിക്കുകയാണ്.

44. അനാദിത്വം = ആദി ഇല്ലാത്ത; ആത്ം എപ്പോഴുണ്ടാക്കിയെന്നു് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത. ഈശ്വരപ്രണീതത്വം = ഈശ്വരൻ നിർമ്മിച്ചുവെന്നുള്ളതു്. പാവനം = പരിതൃപ്തം. ആത്മജ്ഞാനം = പരമാത്മബോധം; ആത്മസാക്ഷാത്കാരം.

വേദം എന്നുണ്ടായെന്നു് ആക്ഷം അറിഞ്ഞുകൂട. അതു് ഈശ്വരന്റെ നിശ്ശ്വാസമെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതു രണ്ടും വേദത്തിന്റെ സർവ്വപ്രാമാണ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായകമാണു്. ആകയാൽ വേദത്തിലൂടെയല്ലാതെ സ്വന്തനിലയിൽ ആത്മജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. “ഏതസ്യ മഹതോ ഭൂതസ്യ നിശ്വസിതമേതദഗ്രേഭഃ” (വേദം.)

45. പ്രമാണം = യഥാർത്ഥജ്ഞാനസാധനം. അതീന്ദ്രിയം = ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചതു്; ഇന്ദ്രിയവിഷയമല്ലാത്തതു്. ശ്രുതിവാക്യം = വേദവാക്യം. ശേഷം സ്പഷ്ടം.

46. ഏവം = ഇപ്രകാരം. പ്രമാണബോധകം = വേദപ്രമാണം ബോധിപ്പിക്കുന്നതു്. കേവലജ്ഞാനം = നിത്യബോധം; ആത്മജ്ഞാനം. ജ്ഞാതമാക്കൾ = മുഖന്മാർ.

ഇങ്ങനെ സ്വതഃപ്രമാണമായ വേദം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനത്തെ മറ്റു പ്രമാണംകൊണ്ടു നേടിയെടുക്കാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവർ മുഖബുദ്ധികളാണു്. അവർ വിറകുകൊണ്ടു് തീയെച്ചുടാനും തയ്യാറാകും. അതു ബുദ്ധിശൂന്യന്മാരെന്നു താൽപര്യം.

47. സ്വപ്രമാണം = താൻ പ്രമാണമായതു്. വേദത്തിന്റെ സ്വതഃപ്രമാണത്വം പ്രസിദ്ധം. സ്വപ്രകാശാത്മാവു് = സ്വയം പ്രകാശസ്വരൂപൻ. ആശയം സ്പഷ്ടം.

48. അദ്വൈതമസത്ത = കാണപ്പെടാത്ത ആത്മാവിന്റെ ഉണ്മ. ചിത്തശാന്തി = മനോവൃത്തികളുടെ അടക്കം. ശേഷം സ്വപ്നം.

49. ഉപവാദനം = പ്രതിവാദനം. നിഷ്കഷിക = ശ്രദ്ധിക്കുക. മതി = ബുദ്ധി. അനുവാദം = പരിഭാഷ.

വേദസമ്മതമായ കാര്യം ശാസ്ത്രത്തിൽ കണ്ടാലതിനെ പ്രമാണമാക്കിക്കൂടെ? ഈ സംശയത്തെ പരിഹരിക്കുകയാണ്.

അങ്ങനെ കാണുന്നെങ്കിൽ വേദഭാഗത്തിന്റെ അനുവാദമെന്നല്ലാതെ അതിനെ പ്രമാണമായി ഗണിക്കയില്ല.

50. വേദപ്രമാണ്യം സിദ്ധാന്തിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അദ്വൈതപ്രമാണ്യം സാധിക്കാൻ പോവുകയാണ്.

പുറം = മുൻപ്. അവരം = പിൻപ്. കാണ്ഡം = ഭാഗം. ദൈവതം = രണ്ടെന്ന അവസ്ഥ; സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും രണ്ടാണെന്ന സിദ്ധാന്തം. ഉപവാദിക്കുക = പ്രതിവാദിക്കുക. അദ്വൈതം = രണ്ടല്ലെന്ന അവസ്ഥ; സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും ഒന്നാണെന്ന സിദ്ധാന്തം. വേദത്തിനു രണ്ടു വിഭാഗം. പൂർവ്വാകാഞ്ചവും ഉത്തരകാഞ്ചവും. ഇവയെ ക്രമത്തിൽ പൂർവ്വമീമാംസ (കർമ്മകാഞ്ചം) എന്നും ഉത്തരമീമാംസ (വേദാന്തം) എന്നും പറയും. ഉപാസനാകാഞ്ചംകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി വേദം മൂന്നു കാഞ്ചമെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. “വേദം കാഞ്ചത്രയാത്മകഃ” എന്നാൽ പ്രധാനമായി വേദത്തിനു രണ്ടു കാഞ്ചമേയുള്ളൂ. പൂർവ്വാകാഞ്ചം (കർമ്മകാഞ്ചം) ദൈവതവാദത്തെയും ഉത്തരഭാഗം (വേദാന്തം) അദ്വൈതവാദത്തെയും സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

51. അധ്യസ്തം = അധ്യാസിക്കപ്പെട്ടത്; ആരോപിക്കപ്പെട്ടത്. കാനൽ = മരുപ്രദേശം. ജലഭ്രമം = വെള്ളമുണ്ടെന്ന തോന്നൽ. രജതം = വെള്ളി. ഭാനം = തോന്നൽ.

അദ്വൈതത്തിൽ ആരോപിതമാണു ദൈവതം. അതുകൊണ്ട് അദ്വൈതം സത്യം. ദൈവതം മിഥ്യയും. മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നതും, ചിപ്പിയിൽ വെള്ളിയുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നതും ദൃഷ്ടാന്തം.

52. മിഥ്യ = സത്യമല്ലാത്തത്. അധ്യസ്തം = ആരോപിതം.

അധ്യാസവിഷയകമായ ഒരു പൂർവ്വപക്ഷം കാണിച്ചു സമാധാനം പറയുന്നു.

ഭൈതത്തിൽ, അഭൈതം ആരോപിതമെന്നു വന്നാലോ? അതു ശരിയല്ല; ഭൈതം അസത്യ (മിഥ്യ) മാണു്. സത്യവസ്തുവിലല്ലാതെ അസത്യവസ്തുവിലാരോപമുണ്ടാകില്ല.

53. ഉഭയം = രണ്ടു്. സത്യവും അസത്യവും അഥവാ അഭൈതവും ഭൈതവും. തദ്വിലക്ഷണം = രണ്ടിൽനിന്നും ഭിന്നമായതു്.

ആരോപം, ഭൈതാഭൈതങ്ങളിലെന്നും പറയാൻവരാം. ഭൈതം അല്ലെങ്കിൽ അഭൈതം ഇങ്ങനെയല്ലാതെ രണ്ടുംകൂടിയ മറ്റൊന്നില്ലാത്തതാണ് കാരണം. ഇല്ലാത്ത (ശൂന്യമായ) തിൽ ആരോപണത്തിന്നും വിഴിയില്ലല്ലോ.

54. പ്രത്യക്ഷാദി = പ്രത്യക്ഷം മുതലായ പ്രമാണങ്ങൾ. പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം, ഉപമാനം, ശബ്ദം ഇങ്ങനെ പ്രമാണം നാലു്. അവിജ്ഞാതം = അറിയപ്പെടാത്തതു്.

പ്രത്യക്ഷാദിപ്രമാണങ്ങൾകൊണ്ടു് അഭൈതവസ്തുവിനെ അറിയാൻ കഴികില്ലെങ്കിലും വേദത്തിൽ മുഖ്യമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇങ്ങനെ അഭൈതസത്യം വേദസമ്മതം കൂടിയാണു്.

55. സുഖമയം = സുഖരൂപം. ദുസ്സഹം = സഹിച്ചുകൂടാത്തതു്. ആശയം സ്പഷ്ടം.

56. ശുദ്ധമോദരൂപം = കലർപ്പില്ലാത്ത ആനന്ദം സ്വഭാവമായതു്; കേവലസുഖരൂപം. പരം തത്ത്വം = പരമാത്മവസ്തു. കോവിദമന്യന്മാർ = പണ്ഡിതന്മാരെണമിമാനിക്കുന്നവർ. സ്വാഭാവികസ്വരൂപം = സ്വതേയുള്ള രൂപം.

അഭൈതവസ്തുവിന്റെ തനിരൂപം ജീവത്വമെന്നു ചിലർക്കു ഭിപ്രായമുണ്ടു്. ആ പക്ഷം ഖണ്ഡിക്കാൻപോവുകയാണ്.

57. വസ്തുതത്ത്വം = പരമാത്മവസ്തു. അഭൈതവസ്തുവായ പരമാത്മാവെന്നു താൽപര്യം. കെട്ടുപോവുക = നശിക്കുക. ത്വച്ഛ് = പ്രകാശം.

സത്യമായ അഭൈതവസ്തുവിന്നു നാശമില്ല. അതിന്റെ വാസ്തവരൂപം ജീവത്വമാണെങ്കിൽ ആ ജീവത്വം ഒരിക്കലും നശി

മുക്താത്തതാൺ. തീയുടെ പ്രകാശവും ചുടമെന്നപോലെ. (സ്വരൂപബോധത്തിൽ ജീവത്വം നശിക്കുമെന്നു വ്യംഗ്യം.)

58. രസേഷധിവിഭാം = രസമോ ഷേഷധിയോ പുരട്ടി പൂടപാകംചെയ്തതു്. യോഗംകൊണ്ടു് ഇരുമ്പു പൊന്നാകുമത്രേ. സാധനശക്തി = സാധനങ്ങളുടെ ശക്തി. നിത്യാനിത്യവിവേകം മുതലായ നാലു സാധനങ്ങൾ. (3-ാം പദ്യം നോക്കുക.) പരതത്വം = പരമാത്മാവു്. ആശയം സ്പഷ്ടം.

59. നിത്യാനിത്യാദി സാധനശക്തികൊണ്ടു് ജീവൻ പരമാത്മാവാകുമെന്നു രണ്ടാമത്തെ പക്ഷവും ഖണ്ഡിക്കുന്നു. രസവീര്യം = രാസശക്തി. രിക്തം = ശൂന്യം. രാസയോഗത്തിൽ പൊന്നാകുന്ന ഇരുമ്പു് രസവീര്യം കെട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇരുമ്പാകും. അതുപോലെ സാധനകൊണ്ടു പരമാത്മാവായിത്തീർന്നു ജീവൻ ക്രമത്തിൽ സാധനശക്തി നഷ്ടമാകുമ്പോൾ പിന്നെയും സുഖദുഃഖലക്ഷണമായ ജീവനായിത്തീരും. (ജീവൻ പരമാത്മാവല്ലെന്നു സാരം.)

60. അതു് = അദ്വൈതവസ്തു.

അദ്വൈതവസ്തു ജീവനാണെങ്കിൽ ഏല്പാഴും ജീവനായിത്തന്നെയിരിക്കണം. അങ്ങനെയിരിക്കുന്നില്ല. സ്വരൂപബോധത്തിൽ ജീവൻ, ജീവത്വംവിട്ടു പരമാത്മാവായി മാറുന്നു. അതുകൊണ്ടു പരമാത്മാവാണു് അദ്വൈതവസ്തു. ജീവൻ അതിന്റെ പ്രാകൃതപരിണാമമാത്രം.

61. ആത്മസത്ത = ആത്മാവിന്റെ ഉണ്മ. അദ്വൈതവസ്തുവിലെ—പരമാത്മാവിലെ—ജീവത്വനിഷേധം ഇനി സമർത്ഥിക്കുകയാണു്.

62. സ്വകീയം = തന്റേതു്. അവിദ്യാസമുത്ഭവം = അജ്ഞാനത്തിൽനിന്നുണ്ടായതു്. അർത്ഥം സ്പഷ്ടം.

63. സമുദിഘോഷിക്കുക = ഉറക്കെ ശബ്ദിക്കുക; വ്യക്തമായിപ്പറയുകയെന്നു താൽപര്യം. സ്തൂതികൾ = ധർശനസ്തൂതികൾ.

64. ഉപനിഷദുകതികൾ = ഉപനിഷദാകൃഷ്ടർ. അംഗഭൂതം = അംഗമായിത്തീർന്നതു്. വാക്യങ്ങൾ = വേദവാക്യങ്ങൾ, അവാന്തരവാക്യങ്ങൾ. “യതോവാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായന്തേ” ഇത്യാദി അംഗവാക്യങ്ങളെന്നു സാരം. ആശയം സ്പഷ്ടം.

65. കർത്തൃതാദികൾ = കർത്തൃത്വം മുതലായവ. ചെച്ചുക, ഫലമനുഭവിക്കുക ഈ അവസ്ഥകൾ. തപനൻ = സൂര്യൻ. രിക്തഭേദം = വ്യത്യാസമില്ലാത്തത്.

66. കർമ്മനിഷ്ഠം = കർമ്മത്തിലിരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം, കർമ്മംഗമാണെന്ന വ്യക്തിപക്ഷത്തെ ഇവിടെ സകാരണം നിഷേധിക്കുന്നു.

67. അധികാരിവിഷയഭേദങ്ങൾ = അധികാരിഭേദവും വിഷയഭേദവും. കർമ്മജ്ഞാനങ്ങൾ = കർമ്മവും ജ്ഞാനവും. അംഗാംഗിത്വം = അംഗത്വവും അംഗിത്വവും.

മുൻനിഷേധത്തെ ഒന്നുകൂടി സമർത്ഥിക്കുകയാണ്.

68. ജ്ഞാനകർമ്മങ്ങളുടെ ഭിന്നാവസ്ഥ ഉദാഹരണംകൊണ്ടു വ്യക്തമാക്കുന്നു. “ഇതും വെളിച്ചമെന്നുപോൽ” ഇത് “തപന തമോവത്” എന്നതിന്റെ പരിഭാഷയാണ്.

69. അവിദ്യാനിവൃത്തി = അജ്ഞാനവിമോചനം. സദാ = എപ്പോഴും. സത്തായ ആത്മജ്ഞാനമെന്നും ആകാം. ജ്ഞാനം, കർമ്മം—ഇതിൽ അജ്ഞാനം നിഷ്ഠാൻ ജ്ഞാനമാകും സ്വീകരിക്കണം. കർമ്മാർത്ഥമതിനു പററിയതല്ല.

70. ജ്ഞാനം സാക്ഷിരൂപമായ പരമാത്മാവെന്നും അത് അവിദ്യാബാധകമല്ലാത്ത സച്ചിദാനന്ദവസ്തുവെന്നും ഇതിൽ സമർത്ഥിക്കുന്നു. അവിദ്യാധർമ്മങ്ങൾ = അജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. സുവിദ്യമാനം = എപ്പോഴുമുള്ളത്. സച്ചിദാനന്ദാത്മകം = സത്തും ചിത്തവും ആനന്ദവും രൂപമായുള്ളത്.

71. ഉദാദി = സർപ്പം മുതലായത്. രജ്ജ്വാദി = കയറു മുതലായത്. കയർ, മാല ഇവയിൽ സർപ്പബുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതുപോലെ. കർത്തൃതാദി സംബന്ധം = കർത്തൃത്വം, ഭോക്തൃത്വം ഈ ബന്ധങ്ങൾ. നിസ്സംഗത്വം = ബന്ധമില്ലായ്മ.

പരമാത്മാവ് നിസ്സംഗനാണ്; കർത്താവെന്നും ഭോക്താവെന്നും അതിൽ തോന്നുന്ന ബുദ്ധി വെറും ഭ്രമമാത്രം. കയറിൽ സർപ്പബുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതുപോലെ.

“ഏഷ നേതി നേത്യാത്മാ” എന്നാരംഭിച്ചു “അഗ്രഹ്യാ നഹിഗൃഹ്യതേ, ശിഷ്ടോ നഹിശീരുതേ, സംഗോ നഹിസജ്ജതേ” ശിതോ ന വൃഥതേ ന രിഷ്യത്യഭയം വൈ ജനകപ്രാപ്തോസി” ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്ന ശ്രുതിസന്ദർഭം ആത്മാവിന്റെ നിസ്സംഗതയ്ക്കു പ്രമാണം.

72. ഇങ്ങനെ നിസ്സംഗവും നിഖിലസാക്ഷിഭൂതവുമായ ജ്ഞാനരൂപത്തെ—ബ്രഹ്മത്തെ—സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് ജീവിതലക്ഷ്യമെന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നു. കർമ്മതപക്തന്തുത്വാദി സ്വരണം = കർമ്മം, കർത്താവ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചലനം.

73. ചിലരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പരമാത്മാവിൽ തോന്നുന്ന കർത്തൃത്വാദിബുദ്ധി മായാമൂലകമാണ്. അതു ശരിയല്ല. പരമാത്മസത്തവിട്ടു വേറൊന്നുമില്ലാത്തതാണു കാരണം. പിന്നെ ആ തോന്നലൊന്നാണല്ലോ? ശുദ്ധമേ ഭൂമം. ഭൂമം = തെറ്റായ അറിവ്. അജ്ഞാനമൂലകമാണു ഭൂമം.

74. സ്വഭൂതകാരണം = വ്യക്തമായ കാരണം. കാര്യത്തിന്റെ തൊട്ടുമുഖിലിരിക്കുന്നതു കാരണം. മൂത്തു് = മണ്ണു്. ഘടമാങ്ങലികാദി = കുടം, പാന മുതലായവ. കാര്യങ്ങൾ = കാരണജന്യങ്ങൾ; കാരണസിദ്ധങ്ങൾ.

പരമാത്മാവിനെ അറിഞ്ഞാൽ എല്ലാമറിയാമെന്നു ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു സമർത്ഥിക്കുന്നു.

“കന്യീനു ഗേവോ വിജ്ഞാതേ സർവ്വമിദം വിജ്ഞാതം ഭവതി?” ഇങ്ങനെ ശ്രുതി.

75. നാനാരൂപം = ചല രൂപം. പ്രപഞ്ചം = ബാഹ്യലോകം. അതു് = പരമാത്മതത്ത്വം. ചിച്ഛൈതന്യം = ചിദ്രൂപമായ ചേതനതത്ത്വം. പരമാത്മാവിന്റെ വിശേഷണമാണിതു്.

ഇവിടെ പരമാത്മാവിന്റെ ജഗത്കാരണത്വം സിദ്ധമായിച്ചു. ഇനി അതിന്മേൽ വരാവുന്ന പൂർവ്വപക്ഷങ്ങളെടുത്തു കാണിച്ചു ഖണ്ഡിക്കുകയാണ്.

76. സത്തു് = ഉള്ളതു്. ജഗത്തിന്റെ കാരണം സത്തല്ലെന്ന്—അസത്തു് (ശൂന്യം) ആണെന്ന്—ചിലർ വാദിക്കുന്നു. അസത്തിനു കാരണത്വം സിദ്ധമല്ല. വിത്തുണ്ടാകാതെ മുളയുണ്ടാകുന്നില്ല. അതു ദൃഷ്ടാന്തം.

77. വസ്യാപത്രം = മച്ചിയുടെ മകൻ. കാര്യം = കർത്തവ്യം. മൃഗതുഷ്ണികാജലം = മരുഭൂമിയിലുണ്ടെന്നു തോന്നുന്ന വെള്ളം. ആശയം സ്പഷ്ടം.

78. ഉക്തം = പറഞ്ഞത്; മുൻപറഞ്ഞത്. അസഭാദം = ജഗത്കാരണം അസന്തെന്ന വാദം. യുക്തം = യോജിച്ചത്. കാരണസമർത്ഥം സ്പഷ്ടം.

79. ഗുരുശിഷ്യവിഗ്രഹസ്വരൂപത്വം = ഗുരുവിന്റേയും ശിഷ്യന്റേയും ശരീരസ്വരൂപം. പ്രതിഭാസിക്കുക = തോന്നുക. സനാതനം = നിത്യം, എന്നുള്ളത്. ശേഷം സ്പഷ്ടം.

80. അപ്രതിബുദ്ധചിത്തർ = ഉണരാത്ത ഹൃദയമുള്ള; ശരിയായ ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കാത്തവർ. നിഗമാന്തം = വേദാന്തം.

സംസാരത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നവർ വാസ്തവജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്തവരാണ്. അവർക്കു ജഗത്തു് സത്യമായി തോന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് വേദാന്തം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ജഗത്തെല്ലാം അസത്യമാണെന്നു്.

81. പകപഞ്ചലികൾ = പാകമായ അറിവുള്ളവർ; ജ്ഞാനികളെന്ന് സാരം. തത്പൂർവ്വമാം സൂക്തം = അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പുണ്യം. അർത്ഥം സ്പഷ്ടം.

83. താത്പര്യം = വസ്തുതാബോധം; പരമാർത്ഥജ്ഞാനം. പൊന്മയവിദ്യജ്ഞം = പൊന്നുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആഭരണം. ആത്മോഹം = അജ്ഞതയ്ക്കു ധീനരായവർ. അവിവേകികൾ = നിത്യാനിത്യവസ്തുബോധമില്ലാത്തവർ.

പ്രപഞ്ചത്തിൽ സത്യബുദ്ധി വന്ന അജ്ഞന്മാർക്കു പരമാർത്ഥജ്ഞാനമുണ്ടാകില്ല. ആഭരണം മാത്രം അറിയുന്നവർക്കു പൊന്നിന്റെ അറിവുണ്ടാകാത്തതുപോലെ.

83. മാനവൻ = മനുഷ്യൻ. നിഗമാർത്ഥചിന്ത = വേദാർത്ഥവിചാരണം.

ഞാനെന്ന ബോധം എല്ലാജന്മവേലത്തിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് അഹംപ്രത്യയമായ ബ്രഹ്മം—ആത്മതത്വം—പരോക്ഷമല്ലെന്നു സിദ്ധമാണ്. എന്നാലും അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, വേദാർത്ഥവിചാരണം കൂടാതെ സാധ്യമല്ല.

84. തനതു വ്യവഹാരം = സ്വന്തമായ വ്യവഹാരം. “ഞാൻ, ഇത്, ഇങ്ങനെ വസ്തുനിദ്രേശം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധാരണ കാരോരുത്തരും വ്യവഹാരം സാധിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതത്തിലെ “ഞാൻ” പ്രത്യഗാത്മാവിനേയും “ഇത്” സ്ഥൂലമായ ദേഹേന്ദ്രിയാദികളേയുമാണു ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഈ സന്ദർഭം ബ്രഹ്മസൂത്രഭാഷ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം: “അഹമിദം മമേദമിതി നൈസർഗ്ഗികേയം ലോകവ്യവഹാരഃ.”

85. ഗാത്രം = ശരീരം. ഇന്ദ്രിയം = പഞ്ചേന്ദ്രിയം. ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയെ ഞാനെന്നു്—ആത്മാവെന്നു്—അറിയുന്നതു് ഭൂമാണു്; തെറ്റായ അറിവാണു്. പിന്നെ ഭൂമലക്ഷണം സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. “അതസ്മിൻ തദ് ബുദ്ധിരിത്യുച്യാസഃ.” സൂത്രഭാഷ്യത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണിതു്.

86. അഹംപ്രത്യയം = ഞാനെന്ന അറിവു്. ഉചിതം = യോഗ്യമായ അർത്ഥം. അഹംബുദ്ധി = അഹംകാരം.

അഹംകാരം ജഡമാണെങ്കിലും ആത്മസാമീപ്യംകൊണ്ടു് പേതനപോലാകുമെന്നു സാരം.

87. മതി = ബുദ്ധി; അറിവു്. മുഖ്യം = പ്രധാനം.

അഹംപ്രത്യയം പരമാത്മവിഷയമെന്നു് ഇവിടെ സമർത്ഥിച്ചു.

88. ഗോതപം = ഗോവിന്റെ ഭാവം. തന്നിർദ്ദിഷ്ടമുഖ്യം = അതിനാൽ നിദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമായ അർത്ഥം. ഗവാകൃതി = ഗോവിന്റെ ആകൃതി. ഇതു് സംസ്കൃതസന്ധിയാണു്. രണ്ടു പദവും സംസ്കൃതമായതുകൊണ്ടു് സംസ്കൃതസന്ധി സ്വീകരിച്ചു. ഗോ + ആകൃതി = ഗവാകൃതി. അവാദേശം. ഗോതപം സാമാന്യത്തേയും ഗവാകൃതി വിശേഷണത്തേയും കറിക്കുന്നു. അതു പോലെ അഹം, പരമാത്മസാമാന്യത്തേയും അനന്തരം അഹംകാരവിശേഷത്തേയും ലക്ഷ്യമാക്കുകയാണു്.

89. അഗ്നിയോഗം = തീയുടെ ചേർച്ച. ഭാഹകാരിത = ദഹിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അഹംകാരവും അതിൽ തോന്നുന്ന കർത്തൃത്വവും സംഭവിക്കുന്നതു് എങ്ങനെയെന്നു് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

90. ഒപ്പമൊത്തു് = തുല്യമല്ലാത്തതു്. അഹമർത്ഥം = ഞാനെന്ന അർത്ഥമുള്ളതു്. ഭാവിഷക = വിചാരിക്കുക. അദൈ-തത്ത്വത്തെ സാക്ഷാൽക്കരിച്ചാൽ പിന്നെ മറ്റൊരു വിചാരത്തിനുവകാശമില്ലെന്നു സാരം. വിദ്വദഗ്രിമൻ = ബോധവാന്മാരിലുത്തമൻ.

91. കളേബരം = ശരീരം. ഉപാധികൾ = വ്യക്തികൾ.

ആത്മാവൊന്നു മാത്രമാണെങ്കിൽ ജീവികൾക്കു പലതരമനുഭവമുണ്ടാകുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊരു വ്യക്തവും പ്രകൃതത്തിൽ വരാം. അതിന് ഉദാഹരണം കാണിച്ച് ഉത്തരവു സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു.

92. ചിന്തനീയം = ചിന്തിക്കത്തക്കത്. ആത്മജ്ഞാനി = ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞവൻ; തന്നത്താനറിഞ്ഞവൻ. മായാജ്യം = മായാവികസിതം. ആശയം സ്പഷ്ടം.

93. ഗജരൂപം = ആനയുടെ രൂപം. തിരോഭൂതം = മറഞ്ഞത്. ആശയം സ്പഷ്ടം.

94. ആത്മപടം = ആത്മാവാകുന്ന വസ്തു. ആലേഖ്യം = ചിത്രം. ഭാവനാതിശയം = വിചാരത്തെ അതിക്രമിച്ചത്; വിചാരവിഷയമല്ലാത്തത്. ആശയം സ്പഷ്ടം.

95. നിത്യനിമിശം = നിത്യപരിശുദ്ധം. നിസ്സലചിദാനന്ദവസ്തുമാത്രം = തുല്യമല്ലാത്തതായും ജ്ഞാനാനന്ദപദാത്മമാത്രമായുമിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്ക്കാരം നേടിയ മഹാത്മാക്കളുടെ ലക്ഷണം സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു.

96. സംജ്ഞ = സാങ്കേതികനാമം. വേദാധീനം = വേദത്തിനു വശമായത്. വേദത്തിലുള്ളതെന്നു സാരം.

ജ്ഞാനം അജ്ഞാനം ഇങ്ങനെ വേദത്തിൽ സാങ്കേതിക സംജ്ഞകൾ കാണുന്നതു ശരിതന്നെ; അതെല്ലാം വ്യവഹാരത്തിലേ ഉള്ള. പാരമാർത്ഥികദൃഷ്ടിയിൽ സകലതും ബ്രഹ്മം മാത്രം.

97. ഉഞ്ച = ഉള്ള അവസ്ഥ. അസ്തിതാരൂപം = ഉള്ളതിന്റെ സ്വഭാവം.

വേദാന്തപക്ഷത്തിൽ, മൂന്നുകാലത്തും ഒരുപോലിരിക്കുന്ന വസ്തുവാണു് സത്തു്; അഥവാ ഉള്ളതു്. “സത്ത്വമബാധ്യത്വ”മെന്നു സത്തിന്റെ ലക്ഷണം. അങ്ങനെയല്ലാത്തതു് അസത്തു്. വേദാന്തദൃഷ്ടിയിൽ അസത്തു് ഇല്ലാത്തതാണു്; തുലാമേ തൂമ്പും. ആകയാൽ ഉള്ളതു് അദ്വൈതവസ്തുവായ ബ്രഹ്മം മാത്രമെന്നു സമർത്ഥനം.

98. ആതന്ത്രപാതം = ശരീരം വീഴുന്നതുവരെ. മരിക്കുന്നതുവരെ എന്നു സാരം. ആത്മജ്യോതിസ്സ് = ആത്മാവാകുന്ന പ്രകാശവസ്തു.

ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്കുമാത്രമേ ഉള്ള
വ്യത്യാസം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

99. നൈഗമോക്തി = വേദവാക്യം. വിശേഷം = വ്യത്യാസം.

ആത്മജ്ഞാനിയുടെ വൈശിഷ്ട്യം തുടൻ പ്രസ്താവിക്കുക
യാണ്.

100. ചിന്താ = അവശ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതു്. അചി
ന്താ = ചിന്താവിഷയമാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതു്. വക്തവ്യം = പറയ
ത്തക്കതു്; പറയേണ്ടതു്. ആശയം സ്വപ്നം.

101. ദൃഷ്ടചേതൻ = ആത്മാവിനെ ദർശിച്ചവൻ; ആത്മ
ജ്ഞാനി. അധ്യസ്തപദാർത്ഥം = അധ്യാസിക്കപ്പെട്ട പദാർത്ഥ
ങ്ങളോടുകൂടിയതു്; ഉള്ളതെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളോടുകൂ
ടിയതു്. വിഷ്വപം = ലോകം. ആശയം സ്വപ്നം.

102. ഇതുവരെ ചെയ്ത ഉപദേശത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം
ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

103. ഇപ്രകാരം ഉപദേശം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഉപദിഷ്ട
മായതിനെ ശിഷ്യൻ അവഗാഹം മനനംചെയ്യുകയാണ്. ഉപദി
ഷ്ടൻ = ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവൻ. തത്ത്വപ്രാവീണ്യം = തത്ത്വവിചാരം.
അനുഭൂതിസിദ്ധം = അനുഭവത്തിലേത്തിയതു്.

104. അജൻ = ജനിക്കാത്തവൻ. അവികാരി = മാറ്റ
മില്ലാത്തവൻ. വ്യക്തിപ്രകാശജ്ഞാനരൂപൻ = വ്യക്തികളെ
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തന്നെ രൂപമായിരിക്കുന്നവൻ.

105. പ്രമുഖൻ = പ്രധാനൻ. അനുഭൂതിരൂപം = അനുഭ
വരൂപം.

106. ഇന്ദ്രിയസുഖവിമുഖൻ = ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളിൽ താൽ
പശ്ചാത്താപമില്ലാത്തവൻ; വിഷയസുഖങ്ങളില്ലാത്തവനെന്നു സാരം.
അനശ്വരം = നശിക്കാത്തതു്. ഭാവതൃപ്തം = വികാരമറ്റതു്.

107. ഹൃദയമാർ = സമർത്ഥന്മാർ. രാഗദോഷഹീൻ = രാ
ഗവും ദോഷവുമില്ലാത്തവർ. ഒന്നിനോടും താൽപശ്ചര്യം വെറുപ്പു
മില്ലാത്തവരെന്നു സാരം. പാവനമതികൾ = പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ.

108. ഉപനിഷത്പുഷ്പവാടി = ഉപനിഷത്തുകൾക്കു
ഉദ്യാനം. ആടൽ = ദുഃഖം. മരു = മരുഭൂമി. ബാധവത്തിതു് =
ബാധവാഗ്നി.

109. ഉഹം = തക്കം. അപോഹം = തക്കനിരാകരണം. അംഗീകൃതൻ = അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവൻ. പ്രതീയമാനൻ = അറിയപ്പെടുന്നവൻ. ഉഹാപോഹവിചാരത്താൽ അംഗീകൃതനായറിയപ്പെടുന്നവനെന്നു സാരം. ഉത്കടതേജോമയം = വളിച്ച തേജോരൂപം.

110. കാലത്രയദൃഷ്ടാവു് = മൂന്നു കാലത്തേയും കാണുന്നവൻ. ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം, ഇങ്ങനെ മൂന്നുകാലം. സന്ദോഹം = കൂട്ടം. തൃപ്തിദീപദീപ്തി = തൃപ്തിയാകുന്ന വിളക്കിന്റെ പ്രകാശം.

111. നഷ്ടകാമൻ = കാമന നശിച്ചവൻ. പ്രയോജനവിഷയകമായ ആശയാണു കാമന. യഷ്ടവൃൻ = യജിക്കപ്പെട്ടേണ്ടവൻ. യാഗവിഷയമാക്കപ്പെട്ടേണ്ടവനെന്നു താൽപര്യം.

112. മഹാവാക്യബോധം = വേദമഹാവാക്യങ്ങളുടെ അറിവു്. സ്വാന്തം = മനസ്സു്. ഉർത്തകം = ഉള്ളിലുള്ള. തമസ്സു് = അജ്ഞാനം. ഐശത്തലം = ഈശ്വരസംബന്ധമായ വസ്തുത.

113. ഓഷധികർ = സസ്യങ്ങൾ. ഫലപാകാന്തങ്ങളായ സസ്യങ്ങളാണു് ഓഷധികർ. ഓജസ്സു് = ശക്തി; പ്രഭാവം. വൃതം = പരിശുദ്ധം. ഓങ്കാരം = പ്രണവം. പരമാത്മബോധസൗരഭം = പരമാത്മജ്ഞാനമാകുന്ന സുഗന്ധം. മധുപൻ = വണ്ടു്.

114. പാതകം = പാപം. ചതുർവ്യാഭാസാധനം = ചതുർവർഗ്ഗസ്വീകരണത്തെ സാധിക്കുന്നതു്. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം ഇവ ചതുർവർഗ്ഗം.

115. മത്സവാരണങ്ങൾ = മദിച്ച ആനകൾ. അങ്കുശം = തോട്ടി. അംബരം = ആകാശം. ശംഖരവീരോധി = ശിവൻ. അവികാരാധീനൻ = മാററത്തിനു വശപ്പെടാത്തവൻ.

116. ഉദാമാപലം = വളിച്ച ചാപല്യം. വൈകല്പികബുദ്ധി = വികല്പബോധം; ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയാത്മകമായ അറിവു്. അസ്ഥിരസുഖം = ക്ഷണികസുഖം.

117. നിത്യാനുക്രന്ദസപരിപൂർണ്ണൻ = നിത്യമായ ദയാരസംകൊണ്ടു് നിറഞ്ഞവൻ. സത്യാദിലോകം = സത്യലോകം മുതലായ പതിന്നാലു ലോകങ്ങൾ. അഹന്ത = അഹംഭാവം. കന്ധം = പാപം.

118. അഗോചരൻ = വിഷയമല്ലാത്തവൻ. ഇന്ദ്രിയൗഘം = ഇന്ദ്രിയകൂട്ടം; പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെന്നു സാരം. അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനരൂപൻ = ഇന്ദ്രിയവിഷയമല്ലാത്ത അറിവുതന്നെ രൂപമായിരിക്കുന്നവൻ. ഖണ്ഡബോധം = പരിച്ഛിന്നമായ അറിവ്. വ്യോമപുഷ്പം = ആകാശകുസുമം. അങ്ങനെയൊന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ടു നാമമാത്രമെന്നു താൽപര്യം. താമസമതികൾ = അജ്ഞാനബുദ്ധികൾ.

119. ഉല്പസന്ധനസ്സുകൾ = സത്യബോധത്തിലുണർന്ന മനസ്സുള്ളവർ; ജ്ഞാനികളെന്നു സാരം. ഗതകാമൻ = കാമനയില്ലാത്തവൻ. ഗമ്യൻ = പ്രാപിക്കത്തക്കവൻ. ശാശ്വതരൂപം = നിത്യരൂപം.

120. സൂര്യാംശുപടലം = സൂര്യരശ്മികളുടെ കൂട്ടം. ഘടിക = നാഴിക. കല്പപര്യന്തം = കല്പകാലാവസാനം. കാലഘടകങ്ങൾ = കാലത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ.

121. ചതുരന്മാർ = ശാസ്ത്രനിഷ്ണാതന്മാർ. നിരഘം = പാപരഹിതം. ശ്ലാഘിക്ക = അഭിനന്ദിക്ക. ചലമാനസർ = മനസ്സടങ്ങാത്തവർ. ദുഷ്പ്രാപൻ = പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാതെപ്പോയവൻ. ജലധി = സമുദ്രം. പാരം = മുകൾ.

122. വേദസിന്ധു = വേദമാകുന്ന സമുദ്രം. ഗുപ്തം = രക്ഷിതം. ശമമാഗ്ങ് = ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കുന്ന മാഗ്ങ്. കൃത്രിമമതികൾ = കൃത്രിമബുദ്ധികൾ.

123. ഭൂതപഞ്ചകം = പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. വെള്ളം, തീയ്, കാറു, മണ്ണ്, ആകാശം—ഇവ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. വികാരങ്ങൾ = മാറ്റങ്ങൾ.

124. ഉക്തതി = ഉംകാരം; കൈമണി മുതലായവയുടെ ശബ്ദം. ഇംകാരം = യലത്തിലെ വീരനാദം. ശിഞ്ജാനം = ആരണങ്ങളുടെ കിലക്കം. നാനാനാദസങ്കലങ്ങൾ = പലതരം ശബ്ദങ്ങളുടെ സമൂഹങ്ങൾ.

125. ജ്ഞേയം = അറിയേണ്ടത്. ജ്ഞാതാവ് = അറിയുന്നവൻ. ജ്ഞാനസാധനസമൂഹങ്ങൾ = അറിവുനേടാനുള്ള ഉപായങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ. അന്യനം = കുറവിലാത്തത്; പരിപൂണ്ണം.

126. തത്ത്വങ്ങൾ = ജഡചേതനങ്ങളുടെ മൂലസ്വരൂപങ്ങൾ. അതീതൻ = അതിക്രമിച്ചവൻ. സത്വസന്തതി = ജീവി

സമൂഹം. ഭാവവിഹീനൻ = വികാരരഹിതൻ. തത്ത്വബോധ ബോധ്യം = വസ്തുജ്ഞാനംകൊണ്ടറിയേണ്ടതു്. അത്യന്തദുർഗ്രഹൻ = അങ്ങേയറ്റം അറിയാൻ പ്രയാസമുള്ളവൻ.

127. ആശയം സ്പഷ്ടം.

128. അതിസുലഭൻ = പ്രാപിക്കാൻ തീരെ പ്രായസമില്ലാത്തവൻ. നാദാദിസാക്ഷിത്വസംവേദിതൻ = ശബ്ദം മുതലായവയുടെ സാക്ഷിത്വംകൊണ്ടു് അറിയപ്പെട്ടവൻ.

129. ഭാഗങ്ങൾ = അംശങ്ങൾ. ജീവനും പരനും = ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. സംഗ്രഹം = മലിനതയെല്ലാമൊഴിഞ്ഞതു്. “ഗ്രഹം കാമവിവർജ്ജിതം” എന്നുണ്ടല്ലോ. കാമനയറം പോയതെന്നു സാരം.

130. വികൃതി = മാറ്റം. ഭാഗധേയപരിണാമം = ഭാഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥാന്തരം. ഫണിഭൂധരചാരണാദിവിഗ്രഹങ്ങൾ = സപ്പങ്ങൾ, പവ്വതങ്ങൾ, ചാരണന്മാർ മുതലായവരുടെ ശരീരങ്ങൾ.

131. വീതസന്ദേഹം = സംശയം കൂടാതെ. ചൂതബാണൻ = കാമദേവൻ. ബോധകബോദ്ധ്യബോധങ്ങൾ = അറിയിക്കുന്നതും അറിയേണ്ടതും അറിവും.

132. ജ്ഞനം = സേവനം. യുക്തി = യോഗം; ചിത്തവൃത്തിനിരോധം. ദൂതഭാവുസംവേദിദൂതരാശികൾ = ജനിച്ചതും ജനിക്കാനുള്ളതും ജനിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ജീവികളുടെ കൂട്ടം.

133. അമാനനീയൻ = മാനിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവൻ. മദരാഗമാനാദി ദുഷ്ടവാസന = മദം, വിഷയതാൽപര്യം, പൊങ്ങച്ചം മുതലായ ദുർവാസന. ദുരാപൻ = പ്രാപിക്കാനെളുപ്പമില്ലാത്തവൻ.

134. യജനം = യാഗക്രിയ. യജമാനൻ = യാഗകന്താവു്. യാജകൻ = യജാവു്. അജൻ = ജനിക്കാത്തവൻ. യമാദി = യമം, നിയമം മുതലായ യോഗാഗങ്ങൾ. തദീശന്മാർ = അവ (ഭിക്ഷകൾ) യുടെ നാഥന്മാർ.

135. പരിരക്ഷാവിധി = രക്ഷണകർമ്മം. തച്ഛിക്ഷ = അതി (പാരി) ന്റെ ശിക്ഷണം. പോരുന്ന = മതിയായ; തക്കതായ. ദിനരാത്രാന്തരങ്ങൾ = രാപ്പകലുകളുടെ അന്തരികൾ. അനൃതിമാനം = അനുഭവപ്രമാണം.

136. ലക്ഷ്യലക്ഷണങ്ങൾ = ലക്ഷ്യവും ലക്ഷണവും. അക്ഷയൻ = നാശമില്ലാത്തവൻ. അലബ്ധധവ്യൻ = അപ്രാപ്യൻ. വണ്ണശ്രമഹീനൻ = വണ്ണം, ആശ്രമം ഇവയില്ലാത്തവൻ. ലാഭാ

ലാഭം = ലാഭവും. ലാഭമില്ലാത്തതും. സമാഹാരദണ്ഡനായതുകൊണ്ടു് ഏകവചനത്തിന്നു സാധുത്വം.

137. അഗോചരൻ = വിഷയമല്ലാത്തവൻ. തത്ത്വവിത്തമന്മാർ = തത്ത്വത്തെ അറിയുന്നവരിൽ പ്രമാണികൾ. ശരണം = രക്ഷാസ്ഥാനം. നിർമ്മുഖമാക്കുക = അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാക്കുക.

138. ശാസ്ത്രശതങ്ങൾ = ശാസ്ത്രസമൂഹങ്ങൾ. ശമദമാദികൾ = ശമം, ദമം മുതലായവ. ഷഡ്ഗുണരഹിതൻ = മധുരം തുടങ്ങിയ ആറുതരം ഗുണങ്ങളില്ലാത്തവൻ. ഷഡ്ഭാവവിഹീനൻ = എനിക്കു ശരീരമുണ്ടെന്നു തുടങ്ങി ആറുതരം വികാരങ്ങളില്ലാത്തവൻ. ഷഡ്കോശഷഡ്ത്രിംശത്തത്വങ്ങൾ = ഷഡ്കോശത്തത്വവും ഷഡ്ത്രിംശത്തത്വവും; പിതൃജകോശത്രയം, മാതൃജകോശത്രയം, ഇങ്ങനെ ഷഡ്കോശത്തത്വം. “പിതൃഭ്യാമശിതാദിനാത് ഷഡ്കോശം ജായതേ വപുഃ”—ശിവഗീത. അച്ഛനമ്മമാർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽനിന്നു് ആറു കോശമുൾക്കൊള്ളുന്ന ശരീരമുണ്ടാകുന്നു. “സ്നായുക്കൾ, അസ്ഥികൾ, മജ്ജ” ഇവ (മാതൃജകോശത്രയം) യുണ്ടാകുന്നത് അമ്മ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽനിന്നാണു്. ഷഡ്ത്രിംശത്തത്വങ്ങൾ = മൂപ്പത്തിയാറു തത്വങ്ങൾ. ശൈവാഗമത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു: പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചപ്രാണങ്ങൾ, ചതുർദശേന്ദ്രിയങ്ങൾ, മഹത്, കാലം, പ്രധാനം, മായ, അവിദ്യ, പുരുഷൻ, ബിന്ദു, നാദം, ശക്തി, ശിവൻ, ശാന്താതിത.

139. സമാധിസങ്കല്പകല്പകൻ = സമാധിയിലും സങ്കല്പത്തിലും കല്പവൃക്ഷമായുള്ളതു്. സംവിതു് = ജ്ഞാനം. ആത്മവിദ്യ = ആത്മജ്ഞാനം.

140. ഹരൻ = ശിവൻ. ഹരി = വിഷ്ണു. ധാതാവു് = ബ്രഹ്മാവു്. ത്യാജ്യഗ്രാഹ്യവിരതൻ = ത്യാജ്യത്തിലും ഗ്രാഹ്യത്തിലും താൽപര്യമില്ലാത്തവൻ. ഹവിസ്സു് = യാഗാംശം.

141. ശാന്തപാപൻ = പാപം ശമിച്ചവൻ. സംസാരധി = സംസാരമുദ്രം. പരിതൃഛസ്ഥാനതൻ = പരിതൃഛമനസ്സൻ. അകാരാദികന്യാതം = അകാരം തുടങ്ങി ക്ഷ വരെ. അക്ഷരമാലാഭനാടകമെന്നു സാരം.